एक जीवन्त/बोधगम्य प्रक्रिया

बातचीत विषय-विवेचन की एक प्रखर, जीवन्त, बोधगम्य, और आत्मीय विधा है। जव किसी अधिकारी पुरुष/सुधी/विशुद्धधी मनीषी से उसके अधीत, अनुभूत, साधित, सबोधित विषय पर कोई खोज़ी व्यक्ति, कैसे, कौन, क्या पहलू एक-के-बाद-एक सामने आते है, इसकी न तो कोई पूर्वयोजना हो सकती है, और न कोई कल्पना, बात चल निकलती है और कमरे, गर्भकक्ष खुलते जाते है-कभी ऑगन, कभी बरामदा, कभी कोई गुप्त गलियारा, कभी बैठकखाना, तो कभी कोई व्यक्तिगत कक्ष । नाना पक्ष किसी एक विषय के उभर कर उजागर होने लगते है। प्रश्न की पीठ पर लगाम ताने उत्तर, और उत्तर की पीठ पर जीन-कसे प्रश्न अचूक, मचलते चले आते हैं। ऐसे वौराये ज्ञान-वसन्त मे आप प्रश्न करते जाएँ और पाँव-तत्परता से-उठाते जाएँ. तर्क करे, खूब करे, किन्तु कुतर्क कतई न करे, धीरज रखे, किन्तु उत्तर को बडा जटाधारी न होने दे। प्रारिनक को चाहिये कि वह एक भोले शिशु की तरह जिज्ञासा करे और उत्तरदाता को चाहिये कि वह आसान शब्दो मे गुढ़तम विषय की पूर्णतम/सुलझी/गहरी विवेचना करे। गाँठे पडती जाएँ, गाँठे खुलती जाएँ, और निष्कर्ष में एक विशुद्ध निर्ग्रन्थता चारो ओर झूम-झनक उठे।

विषय-प्रतिपादन की आसान विधा

'वातचीत' एक ऐसी विधा है, जिससे किसी विषय-वस्तु को समझना तो आसान हो ही जाता है, एक क्रमबद्ध शैली मे उसकी गहराइयो, गूढ़ताओ, और अगमताओ मे उतरना भी सभव होता है। वातचीत कम-से-कम दो व्यक्तियो पर निर्भर करती है, एक जो वातचीत करता है। दो जिससे वातचीत की जाती है। वहुत जरूरी है कि वातचीत के सारे मुद्दे दिन-के-उजाले की तगह विल्कुल स्पष्ट हों। यदि चित्त पर विषय-की-तस्वीर असदिग्ध नहीं हुई तो हम जिनके लिए वातचीत कर रहे होते है, वे सबन्धित विषय के सिलसिलेवार जान से वचित रह जाते है। 'वातचीत' करने वाले को इसका ख्याल भी प्रतिक्षण रखना होता है कि जिससे वातचीत की जा रही है उसका वौद्धिक म्तर कैसा है, उसकी मानसिकता

किस किस्म की है, उसकी अनुकूलताएँ/प्रतिकूलताएँ क्या है, उसे किन लोगों के बीच रह कर जीना पड रहा है, या अपनी जीवन्त-सुविधाएँ जुटानी पड रही है,

फिर वात यही आ कर खत्म नहीं हो रहती वल्कि इसकी शाखा-प्रशाखाएँ फैलती-उलझती हैं।

जिससे वातचीत का अनुवध हुआ है, या जिसके पास अकस्मात् पहुँचा गया है, उसके पूर्वाग्रह कितने और किसे कोटि के है, इस पर भी भेटवार्ता को वातचीत के श्रीगणेश से पूर्व विचार कर लेना होता है। भेटकर्ता घर से विल्कुल ब्लैक (कोरा / खाली) निकलता है अपनी वातचीत-यात्रा पर यह मान लेना कि वह सवन्धित विषय का अध्ययन-मनन करके ही निकला है पाठक के स्तर पर स्वय को प्रस्तुत करने; अर्थात् सपादक को पाठक की हैसियत मे उपस्थित होना होता है वातचीत के दौरान इस अदा मे कुछ कि वह सवन्धित विषय पर विल्कुल शून्य है।

आत्मीय विद्या

मैंने विषय-प्रतिपादन के सिलसिले में बातचीत को एक ऐसे रचनात्मक औजार की तरह सफलता से काम में लिया है कि

जो काम बड़े-बड़े ग्रन्थो/व्याख्यानो से सभव नहीं हुआ, वह इस आत्मीय विधा से सहज ही पटित हो सका है।

वातचीत मे जिससे वातचीत की जाती है (इटरव्यूड) और जो वातचीत करता है (इटरव्यूअर) दोनों के व्यक्तित्व और समुपम्थित वातावरण का महत्त्व होता है।

वातावरण कैसा है, दोनों की मन स्थितियाँ कैसी है, यह सब तो महत्व का होती ही है, महत्त्वपूर्ण यह भी होता है कि बातचीत के दोरान और कौन-कौन उपस्थित है जो फज़ा को गर्म, सर्द, समशीतोणा कर रहे हैं ? कई बार तो दर्शको/श्रोताओं की उपस्थिति, जो अनावश्यक भी होती है, बाधा उत्पन करती है, और कई बार यह होता है कि मात्र इस उपस्थिति की वजह से ही बातचीत में अधिक निखार/जान आ जाती है। प्रखर; किन्तु मौन और दखलांदाजी-से-मुक्त श्रोताओं की उपस्थिति पाठरों की कसीटी बनती है, और उनकी मुखछिवयों से इस बात का अनुमान लग जाता है कि कैट किस सम्बद्ध बैठ रहा है।

बातचीतो (इटरब्यूज) की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इनके माध्यम में किमी भी जॉटल निषय को सहज, बोधगम्य, और उपयोगी बनाया जा सकता है, तथा शाम्बीयता/पारिभाषिजना की जिन्नाइयां से पुक्त रहा जा सकता है। वातचीतों को मैं इस तरह आकलित/मंपादित करता हूँ, जिनके जरिये सद्भित विषय के स्वरूप, लक्ष्य, विकास, और प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सके।

मै प्रयत्न करता हूँ कि मैं आग्नन्त एक अबोध पाठक की हैसियत मे बना रहूँ और प्रश्नो-की-सूखी बारूद (डायनामाइट) के माध्यम से विषय की गहराइयों में जाऊँ और वहाँ से उज्ज्वल जल के आँच-मिचौनी करते स्रोतों को खींच कर बाहर ले आऊँ। मुझे अपने इस कार्य में कितनी/कैसी सफलता मिलती है, इसकी कसौटी तो पाठक स्वय होते हैं, किन्तु विश्वास मानिये कि मै अपनी ओर से ऐसा कोई प्रयत्न उठा नहीं रखता हूँ, जिससे विषय की स्पष्टता को कोई नुकसान पहुँचता हो। बावजूद कई मुश्किलो/यात्रागत कठिनाइयों के बातचीत के माध्यम से मै विषय को उसकी अतल गहराइयों में पकड़ने की कोशिश करता हूँ और अपने प्रिय पाठकों को हँसते-हँसाते विषय की दुर्गम घटियों और असूर्यस्पश्य बीहडों को निर्वाध यात्रा करवा देता हूँ। इन्हीं सारे नतींजों से प्रेरित हो कर मैं लगातार बातचीत रेकार्ड करता आ रहा हूँ।

प्रखर/प्रभावी विधा

बातचीत एक ऐसी प्रखर/प्रभावी विधा है, जिसके माध्यम से हम कठिन-से-कठिन/जटिल-से-जटिल समस्या का कोई समीचीन/तात्कालिक/कारगर समाधान प्राप्त कर सकते है।

मैंने इस विधा का कई दार्शनिक/सामाजिक सदर्भों मे इस्तेमाल किया है ओर इस सिलिसिले में अपने सैकडो पाठकों से जो चिडियों मिली है, उनसे पता चलता है कि वे इससे लाभान्वित हुए है और उनकी कई पेचीदा मुद्दों पर रचनात्मक पकड वनी है। कइयों ने तो प्रेरिक/प्रोत्साहित हो कर स्वय को सवन्धित विषयों की गहराइयों में डाल दिया है।

खर्चीला उबाऊ काम

इस प्रकार प्रश्न करता है कि प्रस्तुत/सदर्भित विषय का गहन समुद्र-मथन हो जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वातचीत प्राप्त करने में मुझे कई मुश्किले/कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वातचीत को हासिल करने में कायिक श्रम के अलावा मुझे काफी वक्त और शिंक देना पड़ती है। एक वातचीत पर कम-से-कम एक-से-दो-हजार रुपयो तक का सर्फ़ा हो जाता है। लगभग १०० वातचीतों में न्यूनतम १ लाख रुपयों का व्यय तो मोटा आँकड़ा है। इन्हें तैयार करने की प्रक्रिया/परेशानियों को यदि और शरीक कर लिया जाए तो मात्र वातचीत हासिल और तैयार करने का खर्च तकरीवन पाँच सौ रुपये आता है। वातचीतों को ले कर खर्च यही समाप्त नहीं हो जाता है। यदि इस खर्च में टेपरिकार्डर खरीदी-रखरखाव, कैम्सेट से प्रस्तुति छपाई/कागज इत्यादि का खर्च और जोड़ ले तो खर्च कुल मिला कर दुगुना हो जाता है। इस प्रकार एक वातचीत का अनुमानत व्यय दो हजार रुपये से आँका जा सकता है।

वातचीत तैयार करना उवाऊ काम है। कैस्सेट से वातचीत को अक्षरश कागज पर स्थापित करना, उसकी दुहरावटो और अप्रासगिकताओं को अलगाना, फिर से लिखना, संपादित करना, प्रेस कॉपी वनाना-ये सारे चरण-उपचरण वडे चीरज और घ्यान की अपेक्षा रखते हैं।

सार्यक बातचीत

पाधेय ग्रहण कर सके।

वातचीत मे मितभाषी, सयत, नाभिक विन्दु पर स्थिर रहना जरूरी होता है। सास्कृतिक/ नैतिक/सामाजिक/धार्मिक/आध्यात्मिक विषयो पर जो वातचीत की जाती है उसमे स्पष्ट विचार और दिशादर्शन की जिम्मेदारी इटरव्यूई (समालाप्य) पर आ जाती है। अधिकतम सतुलन, निष्कपट मन, साफ-सुधरी, एकार्थक भाषा आदि का ऐसे इटरव्यू में स्पष्ट महत्त्व होता है।

किसी भी इटरव्यू (वातचीत) के तीन स्तर होते हैं भेटकर्ता (इटरव्यूअर), भेट या वातचीत (इटरव्यू), और इटरव्यूड यानी वह व्यक्ति जिससे इटरव्यू लिया जाने को है। वातचीत का यह त्रिकोण यदि कही से भी अपाहिज या खण्डित होता है तो वातचीत में वह धार नहीं वन पाती, जो अपेक्षित होती है। वातचीत शुरू करने से पहले यह तय कर लेना जरूरी होता है कि विषय क्या होगा? क्या इसमें शाख्वत कुछ होगा, अथवा वक्त-की-आँधी में तिनके की तरह उड़ने वाला वह होगा? क्या वह किसी दैनिक अखवार की तरह उसकी कोई रचनात्मक/अक्षुण्ण/मौलिक भूमिका होगी?

वैसे इटाल्यूअर (समालापक) को इस तरह इटाल्यू (समलाप/वातचीत) काफी महेंगे पड़ते हैं। वक्त तो लगता ही है, धन और शक्ति भी नाया होती है, प्लानिंग आवश्यक होता ही है। मन में सवालों की एक अनसोची कतार तो होती है तथापि ज्यादातर उपप्रश्न उत्तरों की कोख से उभरते-उठते हैं। तरंगों या ववडर की तरह कुछ सवाल आते हैं और इटाल्यूई के व्यक्तित्व की अतल गहराइयों का सिन्धुमन्थन कर जाते हैं। कोशिश होती है कि वातचीत नुकीली हो और किसी केन्द्र पर अनुक्षण नागृत हो। ऐसा न हो कि वातचीत सहसा किसी दार्गिनक/शुष्क मोड पर आ खडी हो और पाठकों को उवा दे-उसमें नगह-जगह हल्की-फुल्की हैंसी भी हो तािक पाठक अपने काम की वात छान सके और अपनी जीवन-यात्रा के लिए कोई

जब कोई इंटरव्यू बहुआयामी होता है तब इटरव्यूअर और इटरव्यूई दोनो को कठिनाई होती है और रोनो को ही सजग रहना होता है कि चयित विषय कही आधा-अधूरा न रह जाए, या उसके साथ बोई अन्याय न हो पड़े।

असल में वम्तुनिष्ठता मनुष्य को प्रतिपल वीतरागता-के-पथ पर जागरूक रखती है, अति वीतगा होने के लिए जिस वस्तुनिष्ठ दृष्टि की आवश्यकता है, तो वह विरले साधु-संतों में होती है। अतीत, वर्तमान और आसन भविष्य के वारे में उनका चिन्तन पर्याप्त, सार्यक और दिशादर्शक होता है। निम्सा वे न तो बोलते हैं, और न सुनते हैं।

ऐसी सार्वक वातचीत को पाठको के लिए पाधेय के रूप में प्रम्तुत करना श्रम-साध्य तो रहता

बातचीत: अनुक्रमणिका

'वीर्थंकर' में प्रकाशित (जनवरी १९७३- जनवरी १९९८)

१ जैनेन्द्र से साक्षात्कार (वर्ष २, अंक ९, जनवर्ग, १९७३), २ भेट, एक भेदविज्ञानी से (स्वाध्याय-चर्चा . आचार्च श्री विद्यासागरंजी से, नैनागिरि तीर्थ, ३० अक्टूबर, ७८, वर्ष ८, अक ७-८, नवम्बर-दिसम्बर्, ७-८), ३ जैनधर्म युग-सदर्भ मे जैनो की भूमिका और विकास (चर्चा/एलाचार्य थ्री विद्यानन्दजी से, जयपुर, जनवरी, ७९), वर्ष ८, अक ११, मार्च, ७९, ४ चर्चा/मुनिश्री सुशीलकुमारनी से (इन्दौर, २१ अप्रैल, ७९), वर्ष ९, अक १, मई, ७९, ५ जैन साघु और युवा पीढ़ी (चर्चा-१, वावूलाल पाटोदी से नीमच, मई, ७९), वर्ष १, अक ३, जुलाइ, ७९, ६ मानव-सेवा का आदर्श मानव-सेवा वनाम धर्म-परिवर्तन (चर्चा-२, एलाचाय मुनिश्री विद्यानन्दजी से, नीमच, मई, ७९), वर्ष ९, अक ३, जुलाई, ७९), ७ वाहुबली की भव्य और विशाल मृतिः भेटवार्ता (भट्टारक-द्वय) (मुडिवद्री एव श्रवणवेलगोल, इन्दौर, अक्टूबर, ७९), वर्ष ९, अक ७, नवम्बर, ७९, ८ णमोकार मन्त्र शब्द, नाद, मौन जैनेन्द्रकुमार से (इन्दौर, नवम्बर, ८०), वर्ष १०, अक ७-८ नव -दिस ८०,९ णमोकार मन्त्र आध्यात्मिक उनित और सामाजिक एकता का मूलाधार एलाचार्य मुनि श्री विद्यानन्दजी से (श्रवणवेलगोला, नवम्बर, ८०), वर्ष १०, अक ७-८ नव -दिस , ८०,१० णमोकार मन्त्र . साधना-पद्धति और प्रयोग पूर्णत वैज्ञानिक मुनिग्री सुशीलनुमार से, (इन्दौर, अप्रैल, ८०), वर्ष १०, अक ७-८, नव -दिस , ८०, ११ णमोकार सार्वभौम महामन्त्र भट्टारक श्री चारुकीर्ति से (अवणवेलगोला, नव , ८०), वर्ष १०, अक ७-८, नव-दिस , ८०, १२ निष्काम सेवा इघर बीज, उघर फल एलाचार्य मुनि श्री विद्यानन्द से (सदर्भ महामस्तकाभिषेक, श्रवणवेलगोला, जन , ८१), वर्ष १०, अक १०, फर , ८१; १३ भगवान् वाहुवली अर्थात् शान्ति, समता, एकता भट्टारक चारुकीर्ति से (सदर्भ, महामस्तकाभिषेक, श्रवणवेत्म्गोला, जन , ८१), वर्ष १०, अंक १०, फर , ८१, १४ हमारा कर्त्तव्य दूसगे की सुविधा माह् श्रेयासप्रसाद जैन से (सदर्भ महामस्तकाभिषेक, वर्ष १०, फर , ८१, १५ साधना काया, चित्त, आत्मा डॉ सोनेजी-वर्तमान मे आत्मानन्द (इन्दौर, मई, ८१) , वर्ष ११, अक १, मई, ८१, १६ जैनधर्म विश्व-प्रसार की सभावनाएँ अजित कासलीवाल (इन्दौर, मई, ८१), वर्ष ११, मई, ८१, १७ जन्मना नहीं, कर्मणा जैन वने, आचार्य तुलसी, युवाचार्य महाप्रज्ञ, कमलेश चतुर्वेदी से (दिल्ली, जुलाई, ८१), वर्ष ११, अक ४, अगम्त, ८१, १८ फिल्मी दुण्प्रभाव से वर्चे, सु-सगित की ओर आयें निहाल अजमेर से (भीलवाड़ा, जुलाई, ८१), वर्ष ११, अक ४, अगस्त, ८१, १९ नैतिक वने ढोंग से वर्चे पूरनचन्द जैन से, (इन्दौर, जून, ८१), वर्ष ११, अक ४, अगस्त, ८१, २० जैन भक्ति स्वरूप और सार्थकता एलाचार्य मुनि श्री विद्यानन्द से (उदयपुर-हासन, कर्नाटक, दिस , ८१) वर्ष ११, अक १, जनवरी, ८२, २१ भक्तामर स्तोत्र हगर भक्ति में मुक्ति तक मुनिश्री जयन्तविजय 'मधुकर' से (मद्रास, दिस , ८१), वर्ष ११, अक ९, जनवरी, ८२, २२ धर्मस्थल भारत का एक अभिनव समन्वय तीर्थ धर्माधिकारी श्री वीरेन्द्र हेगाई से (धर्मस्थल, कर्नाटक, दिस , ८२), वर्ष ११, अक ९, जनवग, ८२), २३ एक और श्रवणवेलगोला भट्टारक श्री चाम्कीर्ति से (श्रवणवेलगोला, दिस ८१), वर्ष ११, अक ९, जन , ८२, २४ साप्त्रीय्री विचक्षणजी जैसा मैने देखा, पाया, समझा साघ्वीय्री मणिप्रभा से (इन्दौर, अवर् , ८१), वर्ष ११, अक १०-११, फर मार्च, ८२, २५ भेद-विज्ञान तो उनके जीवन की धुरी ही था। साघ्वीश्री मणिप्रभा से (इन्दौर, अकटू , ८१), वर्ष ११, अक १०-११, फर मार्च, ८२, २६ शुदिप्रयम, सिदि द्वितीय साघ्वीश्री मणिप्रभा से (इन्दौर, अवरू, ८१), वर्ष ११, अक १०-११, पर मार्च, ८२, २७ शरीर में 'मैं' है, शरीर मेरा नहीं है साघ्वीश्री मणिप्रभा से (इन्दौर, अकटू, ८१), वर्ष ११, अक १०-११, पर मार्च, ८२, २८ वानजी स्वामी के वाद कौन ? चम्पावेन से (सौगष्ट, मई, ८२), वर्ष १२, अक १-२, मई-जून, ८२, २९ सपर्प भाग्तीय जैन नारी श्रीमती शायू दफ्नारी से (कुर्द्रमुख, कर्नाटक, अप्रैल, ८२), वर्ष १२. अक ३. जुलाई, ८२, ३० कुछ हुआ है, वहुन कुछ रोग है मुनिग्री अभयसागर से, वर्ष १२, अक ४, अगस्त, ८२), (३१ ३२ ३३ ३४ नहीं) समाधिकरण मरण की मागलिक अगवानी एलाचार्य मुनिग्री विद्यानन्द से (कुईमुख, कर्नाटक, अप्रैल, ८२), वर्ष १२, अक ५-६, सित -अन्द् , ८२, ३५ इतिहास लिखे सामाजिक, सास्कृतिक, गजनैतिक सार्श्रेयासप्रमाद जैन से (वान्वई, अगस्त, ८२), वर्ष १२, अक ५-६ मित -अक्टू ८२, ३६ श्रीमहाबीग्जी, 'अनुतर योगी' और मैं वीरेन्द्रकुमार जैन में (बम्बई, आस्त ८२), वर्ष १२, अक ७, नव , ८२, ३७ श्रीमहाबीग्जी तत्र और अत्र ज्ञानचन्द विन्दुका से (जयपुर, अगन्त ८२), वर्ष १२, अक ७, नव , ८२, ३८ देह विमर्जित कप्ना विनोवा का डॉ करुणांकर ब्रिपेदी से (इन्द्रौर, नवम्बा , ८२), वर्ष १२, अक ८, दिम . ८२, ३९ भेद विज्ञान, स्वानुभृति, मुक्ति चम्पावेन मे (सोनगढ़, स्वनवर्ध, ८३),

वा १२, अक ९-१०, जन फर , ८२), ४० ध्यान निर्विकल्प आत्मशोधन, ध्येय अखण्ड आत्मवोध एलाचार्य मुनिग्री विद्यानन्द से (कोथली, कर्नाटक, नवम्बर, ८२), वर्ष १२, अक १२, अप्रैल, ८३, ४१ शुभ के विना शुद्ध की कुलाड़ी उठेगी नहीं एलाचार्य मुनिग्री विद्यानन्द से (कोयली, नवम्बर, ८२), वर्ष १२, अक १२, अप्रैल, ८३, ८२ वैसा शोग वाहर, वैसा भीतर, शान्त करने का माध्यम ध्यान एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द (कोथली, नवम्बर, ८२), वर १२, अक १२, अप्रैल, ८२, ४३ एकाग्रता से सब सभव उपवास कर हैं तो घ्यान में खूब मंग्र हो सकते हैं एलाचार्य मुन्ध्रि विद्यानन्द से (कोथली, नवम्बर, ८२), वर्ष १२, अक १२, अप्रैल, ८२, ४४ आलम्बन मे व्यक्त के साथ अन्यक्त को अवस्य देखें एलाचार्य मुनिग्री विद्यानन्द से (कोथली, जनवगै, ८३), वर्ष १२, अक १२, अप्रैल, ८३, ४५ ध्यान • समत्व की ओर प्रशस्त पर्ग मुनिग्री समन्तभद्र से (वाहुबली-कुभोज कर्नाटक, नवम्वर, ८२), वर्ष १२, अक १२, अप्रैल, ८३, ४६ घ्यान निराकुलता की ओर स्वस्य प्रस्थान क्षुल्लक्ग्री धर्मानन्द से (कोथली, नवम्वर ८२), वर्ष १२, अक १२, अप्रैल, ८३, ४७ ध्यान आसन प्राणायाम प वाहुवली उपाध्ये से (कोथली, नवम्बर, ८२), वर्ष १२, अक १२, अप्रैल, ८३, ४८ क्रान्ति में भीतर से वदलना होता है धुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी से (भोपाल, अक्टू, ८१) वर्ष १३, अक २, जून, ८३, ४९ कोश-रचना-पद्धति वह सहज विकसित होती गयी क्षु श्री जिनेन्द्र वर्णी से (भोपाल, अस् ८१) वर्ष १३, अक ३, जुलाई, ८३, ५० आत्महित ही समाज हित एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द से (वाहुवली-कुभोन, सित , ८३), वर्ष १३, अक ७-८ नव_-दिस , ८३, ५१ धर्म और समाज-सेवा आचार्यश्री समन्तभद्र से (नाहुवली-कुमोज, सित , ८३), वर्ष १३, अक ७-८, नव -दिस , ८३, ५२ हम वदले समाजवदलेगा साह् श्रेयास प्रसाद जैन से (वम्बई, बुलाई, सित , ८३), वर्ष १३, अक ७-८, नव -दिस , ८३, ५३ सस्कार , सादगी , शाकाहार राभुकुमार कासलीवाल से (वम्बई, सित , ८३), वर्ष १३, अक ७-८, नव-दिस , ८३, ५४ जैन दर्शन मॉडर्न/ पॉविटिन्ह डॉ प्रभाक्र माचवे से (क्लकत्ता, मार्च, ८३), वर्ष १३, अक ९, जनवरी, ८४, ५५ वदल सकते हैं, वदलना चाहें तो सादारमल काकरिया से, (कलकत्ता, जन, ८४), वर्ष १३, अक ९, अप्रैल, ८४, ५६ हम जागेंगे समाज जागेगा रामकृष्ण वजाज से (वम्वई, जुलाई, ८३), वर्ष १४, अक ९ मई, ८४, ५७ भेदविज्ञान आत्मप्रतीति का माध्यम, स्वानुभृति का विज्ञान एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी से (सोलापुर, मई, ८४), अक वर्ष १४, अक २, जून, ८४, ५८ मेरी सफलताओं का मर्म मौन-में-मौन प सुमतिवाई शहा से (सोलापुर, मई, ८४), वर्ष १४, अक २, ब्त, ८४, ५९ बैन साधु और वाहन-प्रयोग मुनिश्री नगराज से (कलकत्ता, मार्च, ८३), वर्ष १४, अक ३, जुलाई, ८४), ६० बैन नारी आस्मिता की ग्क्षा/बिजीविया की खोज व विद्युल्लता शहा से (सोलापूर, मई, ८४), वर्ष १४, अक ३, बुनाई, ८४), ६१ चाहिये अनुशासन और समन्वय रमेशचन्द जैन से (दिल्ली, जुलाई , ८४), वर्ष १४, अक ४, अगस्त, ८४, ६२ अणुव्रत पुरस्कार परिकल्पना और पृष्ठभूमि धग्मचन्द चौपड़ा से (जोधपुर, जुलाई, ८४), वर्ष १४, अङ ५, सित ८४, ६३ प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि/आत्मान्वेषण की प्रक्रिया (एलाचार्य मुनिग्री विद्यानन्दजी से (वम्बई, बुलाई, ८४), वप १४, अक ६-७, अक्टू -नव , ८४, ६४ प्रतिक्रमण ग्रन्थि-शोधन की आधार-भूमिका युवा -चार्यंग्री महाप्रज्ञ से (बोधपुर, जुलाई, ८४), वर्ष १४, अक ६-७, अक्टू -नव , ८४, ६५ सामायिक के लिए प्रतिक्रमण आचार्वथी विद्यासागर से (जवलपुर, सित ८४), वर्ष १४, अक ६-७, अक्टू -नव , ८४, ६६ प्रतिक्रमण/सामायिक पौरवर्तन-पीवधन की आवरयकता आचार्यश्री तुलसी से, जोघपुर, जुलाई , ८४, वर्ष १४, अक ६-७, अक्टू -नव , ८४, ६७ वापसी विभाव से स्वभाव मे आचार्यश्री नानालाल से (वम्वई,सित , ८४), वर्ष १४, अक ६-७, ८४, ६८ प्रतिक्रमण होना स्वय - का, स्वय - से साघ्वी प्रमुखाग्री कनकप्रभा से जोघपुर, जुलाई, ८४), वर्ष १४, अक ६-७, अबरू -नव , ८४, ६९ सामायिक योग का चरमोत्कर्ष ब्र कुमारी कौशल से (देहरादून, अक्टू ८४), वर्ष १४, अरु ६-७, अर्बर् -नव , ८४, ७० प्रतिक्रमण से आत्मावलोक्न/आत्मापरिमार्जन मुनिश्री नगराज से (नई दिल्ली, स्वर्, ८४), वर १४ अक ८, दिस ८४, ७१ 'सम' अर्थात् अहकार और ममकार से त्यागपत्र प फूलचन्द शास्त्री से (इन्द्रींग, जन, ८५), वर्ष १४, अक ९, जन ८५, ७२ सामायिक उत्तम सिद्धि के लिए उत्तम साधना हाँ सीनेजी से (इन्तीर, अकरू, ८४); वर्ष १४, अक ९, जन ८५, ७३ सिर्फ सहयोग नहीं, वरावर की भागीदारी व्र कु कौशल से (देरगद्न, असर् ८४), वर्ष १४, अक १०, फर ८५, ७४ श्रावकाचार विचाग्पूर्वक आचार एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द से (राजन्यावि-महाराष्ट्र, फर , ८५); वर्ष १४, अक ११-१२, मार्च-अप्रैल, ८५), ७५ श्रावक वह जिनके भारण में जैनन्त्र हो आचार्यश्री आनन्दत्र पि से (अहमदनगर-महाराष्ट्र, फर , ८५), वर्ष १४, अक ११-१२, मार्च-क्रोत, १५ ७६ ग्राविका सैभाले/पहले घर, फिर वाहर श्रीमती सौ लिलतावाई से (रावलगाँव, फर ८५), वर्ष १४, अर ११-१२ मार्च-अप्रैल, ८५; ७७ शाकाहार . अहिसक जीवन-शैली का प्रमुख आधार केवलचन्द जैन से (दिल्ली,

मार्च, ८५), वर्ष १४, अक ११/१२, मार्च-अप्रैल, ८५, ७८ श्रावक मन्दिर-से-प्रेग्ति, मत्साहित्य-से-प्रोत्साहित्य पं फूलचन्द शास्त्री से (इन्दौर, जून, ८५), वर्ष १४, अक ११-१२, मार्च-अप्रैल, ८५), ७९ गोम्मटगिरी वाव्लाल पाटोदी से (इन्दौर, मार्च, ८५), वर्ष १४, अक ११-१२, मार्च-अप्रैल, ८५, ८० बेहतर मानव यानी वेहतर श्रावक (परिचर्चा, प्रवर्तक हों नेमीचन्द जैन , चर्चाकार अभय छजलानी), शरयू दफ्तग, वावूलाल पाटोदी, प फूलचन्द शास्त्री (इन्दौर, मार्च , ८५), वर्ष १४, अक ११-१२, मार्च-अप्रैल, ८५, ८१ श्रावक एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द से (इन्दौर, मई, ८५), वर्ष १५, अक १, मई, ८५, ८२ पूजा मूर्नि नहीं, मूर्तिमान की एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द से (गोम्मटगिरि, अगस्त, ९५), वर्ष १५, अक ४-५, अग सित ८५, ८३ बाहर क्यो भीतर चर्ले केवलमुनि से (इन्दौर, अग , ८५), वर्ष १५, अक ४-५, अग -िसत , ८५, ८४ भूति स्वरूप-स्मरण का सटीक आलम्बन साध्वीश्री मणिप्रभा से (नागपुर, अग, ८५), वर्ष १५, अक ४-५ अग -सित, ८५, ८५ पुत्रा है आत्मशोधन की अपूर्व प्रक्रिया आर्थिकाश्री ज्ञानमती से (हस्तिनापुर, अग ,८५), वर्ष १५, अक ४-५, अग -सित , ८५, ८६ पूजा का लक्ष्य पूज्य से तादात्म्य प डॉ पत्रालाल साहित्याचाय से (सागर, अग , ८५), वर्ष १५, अक ४-५, अग -सित ८५, ८७ मुनि-विहार चाहिये, सहजता सजगता, सादगी, शुद्धता एलाचार्य मुनिग्री विद्यानन्द से (इन्दौर , दिस , ८५), वर्ष १५, अक ९, जून, ८६, ८८ 'ग्री कुन्दकुन्द भारती' वीज वनेगा अक्षय वट एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द से (इन्दौर, मार्च, ८६), वर्ष १५, अक १२, अप्रैल, ८६), ८९ जैन पत्र-पत्रिकाएँ खोजे, प्रयोग करें, पहरा दें अक्षय कुमार जैन से (नई दिल्ली , मई, ८६), वर्ष १६, अक २, जून, ८६, ९० शाकाहार गत्रि भोजन मद्य-धूम्रपान मृत्यु डॉ माणकचन्द अन्तर्मरा से (इन्दौर, नव , ८६), वर्ष १६, अक ८, दिस ८६); ९१ शाकाहार पीष्टिक, प्राकृतिक, सस्ता, स्वास्थ्यप्रद हों ए.सी एस जैन से (इन्दौर, जन ८७), वर्ष १६, अक ९, बन , ८७, ९२ भट्टाग्क -सस्या और मन्त्र-तन्त्र श्री चाहकीर्ति भट्टारक से (गोम्मटिगिरि, इन्दौर, मार्च, ८७), वर्ष १६, अक १०-११-१२, फर -मार्च, ८७, ९३ सामाजिक क्रान्ति कैसी, कहाँ से ^२ सौभाग्यमल कैन से (इन्दौर, मार्च, ८७) वर्ष १७, अक १, मई, ८७, ९४ 'मैं अगले जन्म मे भी बोध कथाएँ लिखना चाहुँगा' मोतीलाल सुराना (इन्दौर, दिस , ८६), वर्ष १७, अक १७, जून, ८७, ९५ 'मैं बोधकथाएँ स्वान्त सुखाय लिखता हूँ' नेमीचन्द पटोरिया से (इन्दौर, जून, ८७), वर्ष १७, अक २, जून, ८७, ९६ कितानी ज्ञान से गाड़ी नहीं चल सकती, चीत्र चाहिये आचार्यश्री विद्यानन्द से (कुन्दकुन्द भारती, दिल्ली, जून, ८७), वर्ष १७, अक ३-४, जु -अग , ८७), ९७ अहिसा ही विरव का भविष्य मुनिश्री सुशीलकुमार से (इन्दौर, जन , ८८), वर्ष १७, अर्क १२, अप्रैल, ८८, ९८ स-दोप आहार और मानसिक तनाव हाँ घनजय गुडे से (कोल्हापुर, अप्रैल, ८९), वर्ष १९, अर्क १-२, मई -जून, ८९, ९९ क्रियाकाण्ड साघन है, साध्य नहीं आचार्य श्री विद्यानन्द से (सदर्भ, वावनगजा महामस्तकाभिषेक, वारामती, सित ९०), वर्ष २०, अक ७, नव , ९०, , १०० शाकाहार-वर्ष - सपन ब्ल्यू प्रिंट (हम क्या करें ?) , आचार्यग्री विद्यानन्द से (वर्ष २७, अक १०-११, फर-मार्च , ९२, १०१ शाकाहार-वर्ष सपन ब्ल्प्रिट (हम क्या करे ?) आचार्यश्री विद्यानन्द से वर्ष २१, अक १२, अप्रैल, ९२, १०२ वाग्दीक्षा दीक्षा के दाँचे में एक रचनात्मक मोड़ (आचार्यश्री विद्यानन्द से (नई दिल्ली, १६ अक्टू, ९५), वर्ष २५, अक ६-७, अक्टू -नव ९५, १०३ हम सगकों से बहुत पीछे हैं, एक मौन सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात उपाध्याय थ्री ज्ञानसागर से (वड़ागौव-खेकड़ा -उ प्र), अग , १५), वर्ष २५, अक ६-७, अक्टू -नव , ९५, १०४ 'ओ' बोलिये तो पराधीन-'ओम्' बोलिये तो स्वाधीन आचार्यग्री विद्यानन्द से (नई दिल्ली, बन , ८६), वर्ष २५, अक १२, अप्रैल, ९६, १०५ नप्रता अपरिग्रह की चरमसीमा आचार्यश्री विद्यानन्द से (नई दिल्ली, अग , ९६), वर्ष २५. अक ४-५, अग -सित , ९६, १०६ इन्द्रिय-विजयी होने पर ही नप्रता साधक मुनि श्री क्षमासागर से (इन्दौर, जुलाई, ९६), वर्ष २६, अक ४-५, अग -सित , ९६, १०७ नमता शुचिता का दर्पण है . मुनिग्री क्षमासागर से (इन्दौर, जुलाई, ९६), वर्ष २५, अक ६, अकट् , ९६, १०८ भट्टारकों का काम पूरा हुआ, अव उनकी आवरयकता नहीं है- वैठकखाना छोड़ें, मैदान में आयें स्वस्तिग्री चाहकीर्ति भट्टाग्क स्वामी से (श्रवणवेलगोला, अप्रैल, ९६), वर्ष २७, अक ६, अक्टू , ९७, १०९ श्वेताम्बाता अर्थात् उञ्ज्वलताओं की खोज-यात्रा सुनि भुक्तवन्त्र से (वर्ष २७, अक ९, बनवरी, '९८) बातचीत (भेटवार्ता): स्वय-की-स्वय से, ख़ुट-के सामने ख़ुद। 'तीर्यंकर' मे वर्प २४ और २५ (मई, ९४ से अप्रैल, ९६) । शाकाहार क्रान्ति : १ अण्डा बच्चों की तन्दुरुस्ती के लिए अत्यधिक

हानिकारक डॉ धनजय गुंडे से वर्ष ३, अक २, मार्च-अप्रैल, ८९, २ दो हैं असली दुरमन मानसिक तनाव और सदीप आहार डॉ धनजय गुंडे से वर्ष ३, अक ३, मई-जून, ८९।

बातचीत: भक्ति और पूज

डॉ. नेमीचन्द जैन

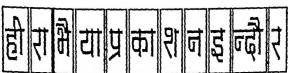
भक्ति : स्वरूप और सार्थकता
 - एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द

पूजा: मूर्ति नहीं, मूर्तिमान की
 - एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द

 बाहर क्यों : भीतर चर्लें - केवलमिन

मूर्ति : स्वरूप-स्मरण का सटीक आलम्ब
 - साघ्वीश्री मणिः

- पूजा है आत्म-शोधन की अपूर्व प्रक्रिया
 - आर्थिकाश्री ज्ञानमती
- पूजा का लक्ष्य : पूज्य से तादातम्य
 पं (डॉ) प्रतालाल साहित्याचार्य
- पूजा से तिरे तन; तिरे मन
 आचार्यश्री जयन्तसेनसूरि

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेश)

जैन भक्ति: स्वरूप और सार्थकता

डॉ. नेमीचन्द जैन: यह जो भक्ति-तत्त्व है, वह जैनधर्म के ढॉंचे मे वीतरागता के साथ जुडता नहीं है। आप क्या सोचते है; वीतरागता और भक्ति मे कोई संबन्ध है ?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: बात यह है कि जिसकी वीतरागता के प्रति भक्ति है, उसे वह वीतरागी बना देती है, उसे वह वीतरागता की ओर अग्रसर करती है। सराग के पीछे जो भक्ति होती है, वह संसार को बढ़ाने वाली है।

वीतराग देव है, वीतराग शास्त्र हैं; वीतराग गुरु है- प्रारम्भावस्था में इनके प्रति जो भक्ति है, वह वीतरागता की ओर अग्रसर करती है, वह मार्ग प्रशस्त करती है, उस ओर ले जाती है। जैसे एक रस्सी के सहारे से मनुष्य उसे पकड़ कर ऊपर जाता है। यदि वह रस्सी न ले, तो वह ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरह भक्ति के सहारे वह आगे वढ़ सकता है। आरम्भ में इसकी बहुत आवश्यकता है। जब निर्विकल्पावस्था में वह जम जाएगा, तो भक्ति आदि सभी कारण छूट जाएँगे। जब तक सविकल्प अवस्था है, तब तक बीतराग देव, शास्त्र, गुरु की भिक्ति में मन लगाना आवश्यक है। भक्ति का स्थायीभाव अनुराग (रित) है। यह तो राग ही है। रस नौ है, किन्तु शान्तरस की ओर यही अनुराग ले जाता है। शान्तरस का स्थायीभाव निर्वेद है, जबिक भक्ति का अनुराग है- देव, शास्त्र, गुरु के प्रति, इसीलिए भक्ति निर्वेद की ओर ले जाने में सहायक है। भिक्त आत्मशोधन में भी सहायक है।

ने.: भक्ति के विषय में यदि किसी को थोड़े में समझाना हो, तो कैसे समझायेंगे ?

वि.: थोड़े में समझाना हो, तो कह सकते हैं कि गुणों के प्रति अनुराग भक्ति है।

ने.: किन गुणो के प्रति अनुराग ?

वि.: नैतिकता की दृष्टि से जहाँ भी अच्छे गुण मिलते है, वहाँ अनुराग होता है। जो जैनधर्म/ तत्त्वज्ञान की ओर बढना चाहता है, उसमे वीतरागता के प्रति, जिनेन्द्र भगवान् के प्रति भक्ति होती है।

ने .: यदि हम 'जैन भक्ति' कहना चाहे, तो वह क्या है ?

वि.: जैन भक्ति गुणो की आराधना है। जैसे अरिहन्त भगवान् है उनके गुणो का चिन्तवन करना, सिद्ध भगवान् है उनके गुणो का चिन्तवन करना। भक्ति मे हम अरिहन्त और सिद्ध के गुणो का चिन्तवन करते है, उनका आदर्श हम अपने सामने रखते है। व्यक्ति अपने सामने आदर्श क्यो रखता है? क्योंकि वह शुद्ध/अविकल बनना चाहता है।

ने.: जैनधर्म मे आत्मस्वातंत्र्य का स्थान है। आत्मस्वातत्र्य के साथ भक्तितत्त्व को जोडना बहुत कठिन पडता है; इसे कैसे जोड़ा जाए ?

वि.: आत्मस्वातंत्र्य का महत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए भी जब तक तत्त्वज्ञान को पूरी तरह समझे नहीं और निर्विकल्प दशा तक पहुँचे नहीं तब तक यानी प्रारंभिक अवस्था तक हम भक्ति को छोड नहीं सकते। जैसे हम नाव मे बैठे, दूसरे किनारे पर नहीं पहुँचे और बीच मझधार में ही नाव को छोड देगे, तो डूब जाएँगे।

ने.: लेकिन भीतर कोई घटना घटित होती है, तभी तो बाहर वैसा होता है।

वि.: ठीक है। भीतर घटना घटेगी, तो बाहर वैसा होगा। बाहर कपडे छूट जाते हैं। िकनारे पर पहुँचने पर नाव छूट जाती है। कहने का आशय यह है िक निर्विकल्प अवस्था के प्रकट होने पर भिक्त आपोआप छूट जाएगी, उसके पहले नहीं। निर्विकल्प अवस्था मे कोई तभी पहुँच सकता है, जब उसके अंतरग मे पूर्ण परिपक्वता हो, तभी वह बिहरंग में छोड़ सकता है। यदि अतरग मे नहीं है, तो वह बिहरंग में कैसे छोड सकता है? अंतरंग मे परिपक्वता न होने पर छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए अतरंग और बिहरंग दोनो तप है। ये एक सिक्के के दो पहलू है। एकांगी कुछ नहीं होता है।

ने .: यानी तप का नाम भक्ति है ?

वि.: हाँ, अपने सामने एक आदर्श रखते है। सिद्धों का आदर्श रखते है; कौन ? तीर्थंकर भी। वे 'णमो सिद्धाण' कह कर केशलोच करते है। वे तो तद्भव मोक्षगामी है, फिर सिद्धों का नाम क्यों लेते है ? वह उनका लक्ष्य है। वे पहले सिद्धों का नाम लेते है, और फिर आत्मध्यान में लग जाते है। जब इतने परिपक्व और इसी भव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकरों को भी सिद्धों की भिक्त करनी पडती है, तब बाकी के हम तो सामान्य है। हमे विशेष भिक्त करनी पडे तो इसमें क्या आश्चर्य है ? षोडशकारण भावना में भी भिक्त है।

ने.: जिन-भक्ति मे मोक्षमित और शान्तरस की मुख्यता/विशेपता है।

वि.: हाँ, मोक्षमित और शान्तरस-प्रशान्तरस । भक्तामर स्तोत्र का ५ वाँ श्लोक मुझे अत्यन्त रुचिकर है,

उसमें मानतुङ्गाचार्य कहते हैं 'भगवन्, मै आपकी भक्ति नहीं कर सकता हूँ, क्यों कि इतने गुण आपके है, मै उन गुणों को क्रम से बोल नहीं सकता हूँ, जुवान के द्वारा मेरी स्तुति में वह योग्यता (क्षमता) नहीं है, ताकत नहीं है। यह सब मै उस तरह कर रहा हूँ कि जिस तरह से हिरनी के छीने को शेर अपने मुँह में पकड़ लेता है। हिरनी को यह मालूम है कि शेर होने के नाते यह उसकी शक्ति के बाहर की बात है, परन्तु मोह के वशीभूत होकर उसे छुड़ाने के लिए वह सिंह पर प्रहार करती है। इसी प्रकार भगवन्। आप अनन्त गुणों के आगार है और मै छद्मस्य हूँ, मुझमें शक्ति नहीं है, तथापि भक्ति-वश में आपकी म्तुति करना चाहता हूँ।

ने.: कितनी अपूर्व/अद्भुत है यह स्तुति।

वि.: अपूर्व तो है ही · सोऽह तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश - भक्तिवश होकर स्तुति कर हूँ, यह जानता हूँ कि यह मेरे ताकत के बाहर की बात है । हिरनी भी जानती है कि शेर के स उसकी कोई सत्ता नहीं है, फिर भी वह शावक को छुड़ाने के लिए मोहवश जाती है। यहाँ मैं भी तरह स्तुति प्रारंभ करता हूँ । छद्मस्थ अवस्था में इस जीव को भगवान् की स्तुति बहुत आवश है। 'महापुराण' में जिनसेनाचार्य ने भगवान् के उपदेश की अपेक्षा करते हुए भी भक्ति का प्रतिप किया है।

ने.: भक्ति आवश्यक है।

वि: है ही, जिनसेनाचार्य कहते है 'भगवन्, आपने मुझे कहा है कि मौन रखो। आ कहा है कि वचन-गृप्ति रखो, काय-गृप्ति रखो, मनोगृप्ति रखो; यानी शरीर मत हिलाओ, जुः मत हिलाओ, मन को भी मत हिलाओ। यह मुझे मंजूर है, यह मुझे मान्य है, परन्तु जब आप स्तुति करने का प्रसग आयेगा, तब मै मौन-भंग कर दूँगा; जब आपके गुणो का चिन्तवन करने प्रसग आयेगा, तो मै अपनी वचन-गृप्ति भग कर दूँगा और जब प्रणाम करने का प्रसग आयेगा मै काय-गृप्ति को भंग कर दूँगा। चाहे इसे कोई भले ही मेरी उद्दण्डता समझे पर मैं आपके गुणो कारण यह करूँगा।

ने.: क्या जैन भक्ति अहैतुकी भक्ति है ?

वि: नहीं, पूर्ण भक्ति है। भक्ति दो तरह के लोग करते हैं; एक तो वे जिन्हें सासारिक स् चाहिये। उन्हें भी आप रोक नहीं सकते। दूसरे वे लोग हैं जो 'तद्गुण लब्धये'। (आपके जैसे गु की प्राप्ति चाह रहा हूँ। मैं अपने में आप-जैसे गुणों को प्रकट करना चाह रहा हूँ, आप-जैसा क चाह रहा हूँ) के लक्ष्य से भक्ति करते हैं। ये दो मार्ग है। यह चुने या वह; जिसकी जैसी मरजी करें। अधिकतर लोग संसार के दु खों से दूर होने के लिए प्रयत्न करते हैं, भक्ति का म अपनाते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि जब कोई सासारिक लक्ष्य से भी भक्ति करता है, र भी उसे आचार्यों ने क्षम्य बताया है।

आचार्य पूज्यपाद कहते है कि लड़का यदि खाना नहीं खा रहा है तो माँ चिन्ता न करती, कही मिट्टी तो नहीं खा रहा है इसकी चिन्ता वह जरूर रखती है। लड़का कमा न रहा है इसलिए वाप इसकी चिन्ता नहीं कर रहा है, पर लड़का शराब आदि व्यसनों में तो धन गँ नहीं रहा है, इसकी वह चिन्ता करता है। इसी प्रकार वीतराग भगवान के मन्दिर में जाव कोई पूजा-भिक्त नहीं करता है, इसकी चिन्ता नहीं है, अपितु कुमार्ग में लग कर कुदेवं देवता की भिक्त में तो नहीं लग रहा है, यह देखना है। यदि वह बीच में फैसेगा नहीं या रुके नहीं, तो कालान्तर से वह भी वीतराग भगवान की भिक्त कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता इसीलिए जो कुमार्ग पर नहीं लगा है, वह अभी सन्मार्ग पर नहीं भी लगा हो, तटस्थ हो, वीच

मे हो, तो भी उसे उद्धार के लिए कोई मार्ग मिल सकता है। यदि एक बार वह कुमार्ग मे फैंस जाएगा या लग जाएगा, तो उसका ससार बढ जाएगा।

ने.: जैन भक्ति के साथ सम्यग्दर्शन जरूरी है।

वि.: जरूरी है, उससे अधिक लाभ होगा।

े ने.. 'भक्तामर स्तोत्र' आदि जैन भक्ति-स्तोत्रों का उद्देश्य लौकिक कामनाओ को निर्वश / निर्वीज कर देना है।

वि.: वह मुख्य ध्येय है, परन्तु गौण रूप में कोई सासारिक सुख भी चाहता है, तो आचार्यों ने इसकी सर्वथा मनाही नहीं की है। उसके लिए उन्होंने कुछ गुंजाइश रखी है। डॉक्टर साहब, मै एक ही बात आपसे पूछता हूँ कि जिस डॉक्टर के पास जाने से आपका रोग ठीक नहीं होता है, उसके पास आप क्यों जाएँगे? जिस डॉक्टर के पास जाने से रोग ठीक होगा, उसके पास ही तो आप जाएँगे न? यह वीतराग भगवान् से संसारी रोग ठीक नहीं होते, तो कोई क्यों उनके पास जाएगा? इसलिए लोग तात्कालिक सुख या लाभ देखेंगे। जहाँ अच्छे-से-अच्छा डॉक्टर जल्दी-से-जल्दी रोग ठीक कर देता है, वहाँ वह रोगी जाता है। जिस भक्ति के द्वारा जल्दी फल मिलता हो, उस ओर वह जाता है, इसलिए सामान्य लोगों के दु खों को दूर करने की बात उठी है। आचार्यों ने इसकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की है। इतना ध्यान रखिये कि यदि संसारी दु ख दूर नहीं होते, सान्त्वना नहीं मिलती, तो सामान्य लोग भक्ति नहीं करते।

पूज्यपाद-जैसे आचार्य ने अपनी शान्त भक्ति में यह स्पष्ट लिख दिया कि जलमन्त्र देने, हवन करने और इसी प्रकार के धार्मिक मन्त्रों के करने से निर्विष हो जाते है, उससे दु ख दूर हो जाते हैं। तो भगवान् आपके नामस्मरण से क्यों नहीं हो सकते हैं ? बहिरग साधन यानी तन्त्रविद्या किहिये, जैसे जलमन्त्र देना आदि ये सब गृहस्थों के लिए हैं। पूज्यपाद-जैसे आचार्यों ने शान्त भक्ति में इस वात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। मेरे पास वह कारिका है।

ने.: भक्तामर नामस्मरण मे आता है -'त्वन्नामनागदमनी हृदयिस्यपुंस '।

वि: नामस्मरण बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति-मार्ग मे एक बात आप ख्याल मे रखिये। भक्ति-मार्ग विचित्र है। एक दृष्टान्त दे रहा हूँ। दस आदिमयों ने दुकाने खोल रखी है-कपड़े, लकड़ी, सोने, लोहे, सीमेन्ट आदि की। इनमें तरह-तरह का सामान रखा हुआ है। सबका ध्येय क्या है? पैसा। सबका एक ही ध्येय है- पैसा कमाना। कोई भक्ति करता है तो करने दो। कोई स्तुति गाता है, तो गाने दो। कोई संगीत के द्वारा भगवान् के गुणों मे मगन होता है, तो होने दो। कोई जाप जपता है, जपने दो। कोई प्रक्षाल करता है, प्रक्षाल करने दो, परन्तु ध्येय यही होना चाहिये कि हमें मुक्ति पानी है। जैसे कोई शत्रु को बाण से भगाता है, कोई तलवार से भगाता है, कोई बन्दृक से भगाता है। कोई अन्यान्य शस्त्रों से भगाता है। यहाँ शत्रु को भगाने के लिए कोई भगवान् का नाम

लेता है, कोई स्तुति करता है, कोई प्रणाम करता है, कोई सामायिक करता है, कोई ध्यान करता है। जिसमे जिसकी रुचि होती है, वह वैसा करता है। ध्येय पवित्र होना चाहिये। साधन पवित्र होना चाहिये। इतनी-सी बात हमे देखना है।

ने.: मतलब यह कि साध्य बहुत स्पष्ट होना चाहिये। साधन वैसे तो शुद्ध होगे ही, लेकिन साधन भी उसी ओर केन्द्रित होने चाहिये। भक्ति से आत्मशक्ति बहुत बढ जाती है।

वि.: भक्ति से मनोबल बढ़ता है। यदि मैंने भगवान् की भक्ति की है, तो मुझ पर कोई सकट नहीं आ सकता है।

ने .: एक तरह का अभय पैदा हो जाता है।

वि.: हाँ। उसे अभयदान मिल जाता है।

ने.: भक्ति सबसे बडी अभयदानी है।

वि.: बिलकुल ठीक। श्रेष्ठ तो है ही। हमारे जितने किव हुए है, उनमे प दौलतरामजी ने -

'सकल ज्ञेय ज्ञायक तदिप, निजानन्द रसलीन । सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि-रज रहस विहीन ॥'

भक्ति के बारे में क्या नहीं कहा है ? वे यह भी कहते है-

'पशु नारक नर सुरगति मँझार। भव धर-धर मर्यो अनंत बार। अब काललब्धि बदतै दयाल तुम दर्शन पाय भयो खुसाल।

(हे भगवन्, मै चौरासी लाख योनियो मे भटकता हुआ आया, पर काललब्धि नही आयी। आज काललब्धि आयी, आपके दर्शन हुए। भक्ति के कारण मै मगन हुआ।)

ने.: क्या भक्ति से सामाजिक स्नेह संवर्धित होता है ?

वि.: सामाजिक संगठन के लिए पंचकल्याणक, तीर्थयात्रा, रथ-यात्रा आदि कारणभूत हैं। भक्तामर मे, भक्ति मे सगठन शक्ति है, क्योंकि भक्ति करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। एक ही माला की मणियाँ होते हैं।

ने .: एक प्रकार से सामाजिक संगीत वनता है।

वि.: सामाजिक संगीत होता है। भक्ति से कोई सुनते है, कोई श्रद्धा रखते है, कोई स्वयं बोलते है, कोई सुनते है, कोई सुनाते हैं। सबको लाभ मिलता है।

ने.: एक रहस्य समझ मे नहीं आया, महाराज । जितने भी शब्द है भक्ति, स्तुति, पूजा- ये सब स्त्रीवाची क्यो है ?

वि.: मुक्ति स्त्रीवाचक है। इस ससार में सारे जीवन में मनुष्य के जन्म-मृत्यु का कारण स्त्री है। इससे उन्होंने लिख दिया कि सबसे प्रिय स्त्री मानते हो, तो उससे मुक्त होने के लिए मुक्ति को स्त्री का नाम दे दो।

ने.: शायद भक्ति में माधुर्य के कारण ऐसा है। भक्ति के बारे में और बताइये।

वि.: कुन्द्कुन्दाचार्य ने भक्तियाँ लिखी है- सिद्ध-भिक्त इत्यादि । उनके अन्त में 'अञ्चलिकाएँ' लिखी है, प्रार्थना है भगवन्, मुझे भिक्त के लिए किसी ने नियुक्त नहीं किया। मैं किसी के भय से भिक्त नहीं कर रहा हूँ। मैं अंतरग से, स्वेच्छा से भिक्त कर रहा हूँ। भय, लालच अथवा किसी के थोपने से मैं भिक्त नहीं कर रहा हूँ। भिक्त अतरग से निकलनी चाहिये। भिक्त भी एक तरह से शुल्क है। जैसे दुकान में पैसे देते है, तो माल लेते है, उसी तरह भगवान् की भिक्त भी एक तरह से शुल्क ही है। ऐसा भी हमारे आचार्यों ने कहा।

डॉ. नेमीचन्द जैन : जैनदर्शन में वीतरागता का महत्त्व अधिक है, लेकिन भक्ति-तत्त्व को उससे नोडने में कठिनाई होती है, आप क्या सोचते है कि वीतरागता से भक्ति-तत्त्व जुडता है ?

मुनि जयन्तविजय 'मधुकर': वीतरागता के साथ भक्ति का सबन्ध इतना ही है कि उस वीतरागी प्रभु की हम जितनी भक्ति करते है, उतनी ही वीतरागता प्रकट करने मे हमे क्रमश सहायता मिलती है। वीतरागता की भक्ति और हमारे अपने संकुचित परिणामो का शुद्धिकरण, ये ही वीतरागता की वस्तुस्थिति को समझने मे सहायता कर सकते है; उसलिए वीतराग की भक्ति वीतरागता की भक्ति है, वीतरागता को पाने के निमित्त भक्ति है। भक्ति को उपाध्याय श्री यशोभद्रविजयजी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवन, वीतराग की भक्ति ही मुझे चाहिये, क्योंकि भक्ति मे ही मुक्ति का आकर्षण भरा पड़ा है, इसलिए भक्ति भक्त को सर्व प्रकार से अपने रागों से मुक्त कर वीतरागता की ओर ले जाने मे सहायक होती है, अत वीतरागता और भक्ति का सबन्ध योग्य, उत्तम, और समुचित है।

ने.: में सोचता हूँ कि हमारी भक्ति मे लौकिक कामना नहीं है। भक्ति के पीछे आत्मोत्थान का बल है, इसलिए भक्ति आध्यात्मिक उत्थान के लिए है।

जः है। भक्ति आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही है। भक्ति में व्यावहारिक और लौकिक किसी प्रकार का संबन्ध होता ही नहीं है। जो स्वार्थरहित भक्ति है, वहीं भक्ति है। वहीं वीतरागता से सबन्ध रखती है।

नै.: क्या स्तोत्र, स्तुति, स्तवन, प्रार्थना, पूजा आदि को जीवन्त भक्ति कह सकते हे ?

ज : निश्चित रूप से भक्ति इनके माध्यम से ही प्रकट होती है। भक्ति की जो धारा है, वह भीनर से प्रवाहित होती है और भक्त अपने भावो को इनके द्वारा ही प्रकट करता है। ने.: क्या भक्ति के द्वारा हृदय निर्मल होता है ?

ज.: भक्ति के द्वारा हृदय की निर्मलता होती ही है। ज्यो-ज्यो भक्त भक्ति के प्रवाह में बहता है, त्यो-त्यो उसे स्वयं की शुद्धि का अनुभव होता है, ज्ञान होता है। जितनी जागृत अवस्था में वह भक्ति करता है, उतनी ही उसकी निज की आत्मिक निर्मलता समृद्ध होती है।

प्जा : म्रिं नहीं , म्रिंमान की

डॉ. नेमीचन्द जैन : पूजा का स्वरूप आम आदमी (कॉमन मेन) के लिए क्या हो सकता है ?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: भारत की सास्कृतिक परम्परा मे गुणो की पूजा मुख्य मानी गयी है, फिर वह व्यावहारिक (सामाजिक) हो अथवा पारमार्थिक। सर्वश्रेष्ठ गुणी कौन हैं ? परमात्मा, वीतराग भगवान्। वे पूज्य हैं। हम उनकी पूजा करते है, हम उन-जैसा बनना चाहते है-'तद्गुण लब्धये'।

मनुष्य का मन वडा चंचल है। आचार्यों ने धर्म मे उसे स्थिर करने के लिए अनेक आलम्बन/ उपाय बताये है, जैसे, भगवान् का नाम-स्मरण, तीर्थंकरो का गुण-गान, पचपरमेष्ठी की स्तुति-स्तोत्र, णमोकार-मन्त्र, जप-जाप इत्यादि। इसी तरह स्थूल रूप मे वीतराग भगवान् की जो निराकार, निरजन, निरावरण, भव्य-दिव्य मूर्ति है, उसके सामने बैठने से मूर्तिमान हमारे सामने प्रकट होने लगता है। हम पूर्तिपूजक नहीं है, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान के पूजक है। ज्ञान-प्राप्ति के प्रथम माध्यम अक्षर/शब्द ही होते है।

ने.: मूर्ति हमारे लिए अक्षर है और जो गुण-स्तवन है यानी उनके गुणो को अपने जीवन में प्रकट करने का पुरुषार्थ वह अर्थ है।

वि.: सही है। जैसे हमारा जो तिरगा राष्ट्र-ध्वज है, वह त्याग, सत्य-अहिसा, शान्ति का प्रतीक है। हम इन तत्त्वो/सिद्धान्तो पर आस्था रख कर ही उस प्रतीक-रूप कपडे, या ध्वज को प्रणाम करते हैं।

ने.: यानी हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, व्यक्तित्व की पूजा करते है।

वि.: विलकुल ठीक।

ने .: क्या भक्ति की एक-दो शब्दों मे व्याख्या सभव है ?

वि.: भक्ति अर्थात् आत्मानुसन्धान ।

ने.: आत्मा की खोज। कहाँ होगी यह खोज?

वि.: भगवान् को हम देखे, बिना-बोले वे मन्दिर मे बैठे है, उनके पास कोई परिग्रह नहीं है। वे क्या कर रहे है ? वे अपनी आत्मा मे मग्न है। उन्होंने चलना छोड दिया, बोलना छोड दिया, वे तो अपनी आत्मा में डूबे हैं। इस तरह वीतरागता की मूर्ति को देखने के बाद ससार की असारता के भाव आपोआप उत्पन्न होने लगते है, फिर वह स्वय में सुस्थिर होने के प्रयत्न भी करता है।

ने.. क्या जैन दर्शन से भक्ति की कोई संगति है ?

वि: दर्शनशास्त्र वडा शुष्क विषय है। शुष्क मै इसिलए कह रहा हूँ कि वह अत्यन्त वृद्धिमान् वर्ग के लिए है। उसमे बारीक-से-बारीक चीर-फाड की गयी है। जैसे, कोई गहन शल्य (ऑपरेशन) करता है, तो वह आम डॉक्टर नहीं कर सकता, उसके लिए विशेषज्ञ जरूरी है, इसी तरह दर्शनशास्त्र विशिष्ट लोगों के लिए है। दर्शनशास्त्र के प्रणेता आचार्य समन्तभद्र भी भक्ति-मार्ग पर उत्तर आये। उनके जितने भी ग्रन्थ है, वे प्राय भक्तिपरक है। जैसे, स्वयम्भूस्तोत्र है, उसमे भगवान् की भक्ति के साथ-साथ तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन भी है, इस तथ्य को गहराई में समझना जरूरी है कि भक्ति का अकुर है, वहीं मुक्ति के लिए वीज-रूप है।

ने .: यही अकुर धीरे-धीरे वृक्ष बनता है।

वि. जैसे बीज से वृक्ष होता है, अकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही भक्ति एक प्रारंभिक प्रिक्रिया है, एक विधि है, मोक्ष-मार्ग तक ले जाने वाली, ससार-सागर को पार कराने वाली एक समर्थ नौका है। जैसे इस नौका से किनारे पहुँचा जा सकता है, वैसे ही धीरे-धीरे मोक्ष तक पहुँचने के लिए भक्ति भी बहुत बडा सहारा है।

ने : पूजा का जो रूप आज प्रचलित है, क्या उसमे कोई परिवर्तन या परिवर्धन की गुजाइश है ?

वि.: वैसे देखा जाए, तो पूजा का जो रूप आज प्रचलित है, उसमे ७०-७५ प्रतिशत तो परिशुद्ध ही है, फिर भी अडोस-पडोस के कारण कुछ दोष आ गये है। भक्तों ने भक्ति के अतिरेक में जो जोड दिया है, उसके कारण उसमें कुछ विकृति जरूर आयी है। हम इस विकृति को युक्ति-प्रयुक्ति, या आगम-ज्ञान के द्वारा परिमार्जित करके छोडते भी जा रहे है।

सच तो यह है कि भगगान् की जो पूजा है, वह भाव-प्रधान है, द्रव्यपूजा तो माध्यम है, मात्र साधन को पकड बैठे है, इसलिए हमे सफलता नहीं मिल रही है। अष्टद्रव्य है, आरती है, स्तुति-स्तोत्र है, अष्टक के पद है, ये सब साधन है, साध्य तो भावपूजा है, पवित्र भावना और श्रद्धा हे, चित्त की एकाग्रता है।

ने.: मूल तो भावपूजा ही है।

वि.: वाम्तव मे, भावपूजा मे मग्न होने पर ही आनन्ट आता है, द्रव्यपूजा मे नहीं।

ने.: पूजा मे आह्वाननम् शब्द आता है, यहाँ किसे बुलाया जाता है ?

वि.: जब भगवान् को आमन्त्रित करना है, तब इसके लिए कोई-न-कोई शब्द तो चाहिये, जैसे . आइये, पधारिये। यह पूजा का शब्द है। इसका यही अर्थ है।

ने.: शिष्टाचार ?

वि. वाह, बहुत अच्छा शब्द बताया आपने-शिष्टाचार। मूर्ति के सामने खडे हो जाना, हाथ जोडना, आह्वान करना, आदर-सूचक शब्द बोलना उनके गुणो का चिन्तवन करना यह शिष्टाचार है।

ने.: विनय है, श्रावक की शालीनता है। पूजा का उद्देश्य क्या है ?

वि.: पूज्य, पूजा, पूजक, पूजा का फल - ये चार बाते बतायी गयी है। पूज्य कौन है ? हमारे वीतराग भगवान, सिद्ध परमात्मा, उनकी पूजा इस प्रकार करना है कि कम-से-कम सामग्री में कम-से-कम दोष लगे- इसका ख्याल रखते हुए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह हो। पूजक वह स्वयं है, जो भव्य, सात्त्विक और सदाचारी है। पूजा का फल है मुक्ति।

ने.. पूजा भक्ति में समाविष्ट है। इसकी संभावना उसमें है। पूजा में द्रव्यों का क्या महत्त्व है?

वि.. समन्तभद्राचार्य ने 'स्वयम्भूस्तोत्र' मे 'अष्टक' शब्द का प्रयोग किया है। अष्टक शब्द का अर्थ आठ कर्म भी है, अष्टक का अर्थ आठ द्रव्य भी है। इसमे श्लेष है। द्रव्य आठ है जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अन्त मे अर्घ्य। 'जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा' - जल को जन्म-जरामृत्यु के विनाश का प्रतीक मान कर चढाना है।

ने .: जल किसी भी चीज को धो कर साफ करने के लिए है।

वि.: हाँ, प्रक्षालन के लिए जल है। यह गगा का होता है, क्षीरसमुद्र का भी होता है, वह शुद्ध है। जल जैसे शीतल है, वैसे ही हमारी आत्मा भी शीतल है। जल में जैसे प्रवाह (गित) है, वैसे ही हमारी आत्मा ज्ञानोपयोग-दर्शनोपयोग से प्रवहमान है। जल को जीवन का प्रतीक भी माना गया है।

चन्दन के विषय में कहा गया है 'ससारताप विनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा'। वह शीतल है, इसलिए उसे प्रतीक-रूप में पूजा में रखते हैं।

ने .: सुगन्ध का भी प्रतीक वह है।

वि.: सो तो है ही।

ने. : आध्यात्मिकता की भी अपनी सुगन्ध होती है।

वि.: कुन्दकुन्दाचार्य ने एक बात कही कि तुम चन्दन को सुन्दर कहते हो, फूल को सुन्दर कहते हो, लेकिन इन सारे पदार्थों की सुन्दरता को जानने वाला कौन है ? वह तो तुम्हारी आत्मा ही है, है कोई उपमा उसके इस सौन्दर्य की ?

ने.: आत्मसौन्दर्य को उद्घाटित करने के लिए ही चन्दन को चुना गया है ?

वि.: हाँ, अब अक्षत ले, इसे हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ माना है। अक्षत के ऊपर का जो छिलका होता है, वह है वाहर; अन्दर जो भी है वह बिल्कुल वीतराग है, नम्न है और भेदविज्ञान का प्रतीक है। जैसे, आप शालि या धान को बो दे, तो वह उगता है, लेकिन अक्षत (चावल) वोयें, तो वह उगता नहीं है, इसीलिए कहा है 'अक्षरपद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा'। शुभ्र (सफेद) को शुभ माना है। यह शुभ्रता का प्रतीक है। अक्षत अखण्डता का प्रतीक है, क्योंकि आत्मा

अभेद/अखण्ड है। ने. अक्षत का रहस्य तो यहाँ है, उसे जन्म-मरण से जोड़ा गया है, यानी जन्म-मरण को द्वारा वोया नही जाना है।

वि. सही बात कही आपने।

ने. जन्म-मरण की पद्धति ही समाप्त करनी है, इसीलिए अक्षत को पूजा मे रखा गया है ?

वि.: हाँ, अक्षत को शुभ तो माना ही गया है। शादी के निमन्त्रण मे चार अक्षत रखते है; मागलिक कार्यों मे अक्षत का उपयोग होता है।

ने.: इसका सास्कृतिक महत्त्व भी है।

वि.: पूजा मे 'पू' का अर्थ पुष्प और 'जेय्' यानी चढाना है। अब प्रश्न यह है कि पूजा मे फूल

(पुष्प) को क्यो चुना गया है ? फूल मोहवर्धक है। शादी मे फूलो की माला पहिना कर मोह मे फँस जाते है। स्त्रियाँ फूल को जूडे में गूँथती है। मोहवर्धक होने से भगवान् के सान्निघ्य में उनके चरणो में फूल चढ़ा कर पूजक विनती करता है हे भगवन्, आपने मोह का नाश कर दिया है, उसे जीत लिया है, इसलिए 'कामवाण विध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा' फूल को काम का प्रतीक भी माना है, उसे आपने जीत लिया है, अत मै भी आपके चरणो मे इसीलिए आया हूँ कि 'काम' को नीत सक्ते।

ने.: कामदेव को भी पुष्प प्रिय हैं। क्या पूजा मे मोह-विसर्जन के लिए पुष्प को रखा गवा है ?

वि.: हाँ, दुनिया के समस्त प्राणी क्षुधा से पीड़ित है। भगवान् ही एक ऐसे है, जिन्होंने क्षुधा को नष्ट कर दिया है। नैवेद्य (अन्न) इसीलिए चढाते है कि मै भी अपनी क्षुधा को नष्ट कर सकूँ। मेरा भी क्षुधा रोग नष्ट हो जाए। यह सव-मे-वडा रोग है।

ने.: भूख एक प्रकार की नहीं, नाना प्रकार की है, यहाँ उन सबको नष्ट करने का प्रयोजन है ?

वि.: हाँ; अब दीप है। 'केवलज्ञान प्रकाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा'। दीप स्व-पर प्रकाशक है। स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी स्व-पर प्रकाशक है।

ने.: उसकी लौ 'ऊर्घ्वगतिक' है; इसलिए भी उसका महत्त्व है।

वि.: जब भौतिक दीपक मे इतनी शक्ति है, तब फिर ज्ञान-दीप के प्रज्ज्विलत हो जाने पर कितना अन्धकार विनष्ट हो जाता है स्वयं का, इसका तो कोई वर्णन ही नही कर सकता। 'केवलज्ञान प्रकाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा' मे कर्म-निर्जरा की बात है। हमारे यहाँ ध्यान को प्रखर अग्नि माना गया है। 'अग्निर्बह्म' भगवान् को अग्नि माना गया, क्योंकि जैसे अग्नि सारी अशुद्धियों को जला डालती है, वैसे ही ध्यानाग्नि मे आत्मा की सारी अशुद्धियों भस्म हो जाती हैं।

ने.: सारी मलिनताएँ नष्ट हो जाती हैं।

वि. उसके बाद है फल, 'मोक्षप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा'। मैंने पूजा की, मेरे लिए ससार के सारे पदार्थ देय हैं। मुझे तो आप-जैसा मुक्त होना है। इस तरह अष्टद्रव्य चढाते समय उसके परिणाम विशुद्ध हो जाते है, कर्मों की अविरल निर्जरा होने लगती है, पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति मे बदलने लगती है। इससे सम्यन्दर्शन की प्राप्ति उसे हो सकती है। यही कारण है कि पूजा को सम्यन्दववर्धिनी क्रिया कहा गया है।

ने.: यह मन को व्यस्त भी रखती है।

वि.: यह बात 'आत्मानुशासन' मे है। मन को मर्कट कहा है। मन बन्दर है। किसी फल-लदे/लगे वृक्ष पर वह बैठा हो, तो वह उसी पर रमता है। इसी प्रकार चचल मन को रमाने के लिए पूजा है। स्वाध्याय भी है।

ने. पूजारूपी वृक्ष मे ये आठ फल (अष्टद्रव्य) है, मनरूपी बन्दर उनमे रमा रहता है।

वि.: बहुत अच्छी उपमा है।

ने.: पूजा को शब्दो तक ही सीमित क्यो रखा जाए [?] जब हम पूजा पढते है, तब हमारा ध्यान प्राय अर्थ की ओर नहीं जाता/रहता है।

वि.. इस कमी को पूरा करने की दिशा में द्यानतरायजी, दौलतरामजी, बनारसीटासजी आदि कवियों ने पुरुषार्थ किया है। वे स्वय उच्च कोटि के तत्त्वज्ञ होते हुए भी भक्त थे, उन्होंने लोकभाषा में विविध पूजाओं की रचना की है, जो आज भी लोकप्रिय और लोकरजक हैं। कन्नड में भावपूजा है। मराठी में भी भावपूजा प्रचलित है। ने.: भक्ति को ज्ञानपरक होना चाहिये, या भावपरक ?

वि.: ज्ञानपरक होना जरूरी है, भावपरक भी वह हो।

ने.: यह तो आपने अनेकान्तपरक बात कह दी।

वि.: ऐसा नहीं है, यह इसलिए कहा कि पूजा को ज्ञानपरक होना चाहिये, क्योंकि पूजा के अर्थ को जान कर/समझ कर करने मे अधिक लाभ है। भावपरक इसलिए कि उसमे श्रद्धा-तत्त्व नहीं होगा, तो केवल ज्ञानपरक होने से वह पगु बन जाएगी, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

इस तरह ज्ञान और भिक्त-दोनो एक-ही सिक्के के दो पहलू है। ने.: ज्ञान की पृष्ठभूमि पर भक्ति होनी चाहिये। पृष्ठभूमि यदि भाव-शून्य रहेगी, तो कोई

मतलब नहीं रहेगा, यानी भक्ति को ज्ञानपरक होने के साथ ही भावपरक भी होना चाहिये। लगता है, भावपरक वह पहले है, ज्ञानपरक बाद मे।

वि.: पहले, या बाद मे ऐसा नही है। दोनो साथ-साथ, युगपत् हैं। युगपत् होने से यहाँ भी इनका आगे-पीछे होना कठिन है।

ने.: पूजा मे दोनो का 'परिणय' होना चाहिये।

वि. जैसे सूर्य और प्रकाश युगपत् हैं वैसे।

ने.. ज्ञान और भक्ति युगपत् हैं। पूजा मे भी ऐसा ही है। श्रद्धा-तत्त्व की क्या भूमिका है ?

वि.: हमारे यहाँ धर्मध्यान की जो शुरूआत है, वह बिना सम्यग्दर्शन के नहीं है, क्योंकि लोक-व्यवहार का अकुर श्रद्धा की धरती पर ही जम सकता है, श्रद्धा टिकनी चाहिये।

यदि श्रद्धा नहीं होगी, तो फिर ज्ञान और चरित्र भटकते रहेगे, यही बात पूजा में है।

ने .: श्रद्धा धुरी है। इसी से वह बँधा है।

वि. श्रद्धा स्थिरता लाने मे सहायक होती है। जो 'ध्रौव्य' गुण है, वह आत्मा का प्रतीक है।

ने. श्रद्धा पूजा का 'ध्रौव्य' है, ऐसा कह सकते है।

वि.: विलकुल कह सकते है।

ने.: उसमे उत्पाद और व्यय कर्म है।

वि. अपने वहत वड़ी बात कही है।

ने.. सौन्दर्य-तत्त्व का पूजा मे कोई स्थान है ?

वि. आत्मा ही मुन्दर है। दूसरे की सुन्दरता को जानने की शक्ति उसमे है; अत आत्मा ही सुन्दरतम और सर्वश्रेष्ठ है।

एक वात और बताऊँ, एक चर्चा आयी है। किसी ने कह दिया कि सोना सुन्दर है, कीमती है और शाश्वत भी है, परन्तु उसमें एक कमी है . सुगन्ध नही है।

ने.: 'सोने-मे-सुगन्ध' इसीलिए एक कहावत है।

वि.: और फिर फूल है; उसमे सुगन्ध है, परन्तु वह अल्पायु है। गन्ना है, वह बहुत मोटा है, उसमे फल लगते तो कितने मीठे होते, एक कमी उसमे भी रह गयी। चन्दन का पेड़ स्वय सुगन्धित है, पर उसके फूल सुगन्धित नहीं हैं। इस तरह हर वस्तु को ढूँढते चले जाइये, उसमें एक-न-एक कमी मिलती जाएगी, लेकिन आत्मा एक ऐसा अस्तित्व है, जिसमे सौन्दर्य ही क्यो; सम्पूर्ण/अनन्त गुण भण्डारित/सचित है।

ने.: वह सच्चिदानन्द जो है। 'पूजा-से-पुण्य' इसे थोडा स्पष्ट कीजिये।

वि.: पूजा में पुण्यबन्ध अधिक होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, परन्तु जैनाचार्यों का कथन है कि भक्ति से पुण्यबन्ध भले ही हो परम्परा से, लेकिन वह मोक्ष का कारण है। कुन्दकुन्दाचार्य ने 'पचास्तिकाय' में स्पष्ट कहा है कि भक्ति परम्परा से मोक्ष का कारण/साधन है।

ने.: पूजा मे संगीत की क्या भूमिका है ?

वि.: हम जो भी बोलते है- शब्द, अक्षर, मात्रा- वे सब शुद्ध होने चाहिये। स्तुति, पूजा-पाठ जितने भी स्तोत्र हो, उन्हे शुद्ध बोलें और राग-रागिनी के साथ बोलें। पद को उसके छन्द के अनुसार बोलने से सरसता का अनुभव होता है। पद को बिना छन्द से बोलने को दोषपूर्ण माना गया है; क्योंकि पद को अक्षर-मात्रा आदि से सयोजित किया जाता है। इसी तरह पूजा तो गेय हैं ही, छन्दोबद्ध भी है। पूजा करते समय और लोग भी होते है, अत पूजा के सगीतमय होने से उनमे श्रद्धा के साथ-साथ सरसता और समरसता बढ जाती है। सगीत की विशेषता ही यह है कि वह अकेलेपन का और शुष्कता का अनुभव नहीं होने देता।

ने.: क्या सामृहिक पूजा नामक कोई प्रकार हो सकता है ?

वि.: जो सामूहिक पूजा होती है, उससे समाज सगठित होता है, लोक-श्रद्धा और लोकरुचि पूजा के प्रति समाज में बढ़ती है, मैत्री भाव भी बढ़ता है। धर्मात्मा को धर्मात्मा का सहारा मिलता है। इस तरह सामूहिक पूजा से सामाजिक संगठन के साथ-साथ आध्यात्मिक सगठन भी हो सकता है।

ने.: देव-गुरु-शास्त्र की पूजा मे शास्त्र-पूजा क्या है ?

वि. सच बात तो यह है कि शास्त्र-पूजा कहो, या उसे स्वाध्याय कहो, पूजा मे हम भगवान् की मूर्ति के दर्शन करते है, उसकी प्रक्षाल करते है, यह एक प्रक्रिया है। इसी तरह शास्त्रों को वेष्टन मे बॉधना आदि भी है। जैसे वादाम का छिलका उतारे विना हम उसका स्वाद नहीं ले सकते, वैसे ही शास्त्रों के वेष्टन खोल कर उनके पृष्ठों को जब तक हम पढ़ते नहीं, उनके तत्त्व को जानते नहीं, तो फिर शास्त्र-पूजा कहाँ? ने.: तत्त्ववोध जरूरी है।

वि.: तत्त्वबोध ही शास्त्र-पूजा है।

ने.: तत्त्वबोध तो बिना वेष्टन खोले हुए भी हो सकता है ?

वि. कही हुई, सुनी हुई बर्ति तो परत प्रमाण है, स्वत प्रमाण तो स्वानुभूति ही है। यह जैन सिद्धान्त की विशेषता है। शास्त्र-पठन/बाचन से मन उसमे एकाग्र हो जाता है, आँखे उसमें लगी रहती है, चिन्तन चलता रहता है, है तो यह परत प्रमाण। इसमे कोई शक नहीं है कि स्वानुभूति ही सबसे बड़ा प्रमाण है।

ने. स्वाध्याय का अपना महत्त्व है।

वि.: है, लेकिन तत्त्वज्ञान को जीवन मे उतारना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 'सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राणी मोक्षमार्ग,' कहा है। तीनो मे अभेद दर्शाया गया है।

ने.: आराधना क्या है ?

वि.: आराधना एक तरह की आत्मोपासना है। संगीत के सन्दर्भ में एक बात और। पूजा की समाप्ति पर आरती बोलते है, शान्तिधारा करते है, सब खंडे हो जाते है, साथ-साथ बोलते है, आनन्दमय बातावरण हो जाता है। मनुष्य चाहे जितना बुद्धिमान हो, शास्त्रकारों ने लिखा है कि उसे भी पूजा में रुचि लेना चाहिये। कितना भी बुद्धिजीवी हो, यदि पूजा-स्तुति-स्तोत्र इत्यादि को वह अपनाता है, तो उससे उसे आनन्द भी मिलता है, और सम्यादर्शन की प्राप्ति में सहायता भी।

ने.: पूजा का प्रारभ कव से माना जा सकता है, भगवान् आदिनाथ के काल से ?

वि.: ऐसे तो पूजा के बारे मे शास्त्रो मे वर्णन आता है, जब तपस्या के वाद भगवान् आदिनाथ को केवलज्ञान हो गया, तो भरत चक्रवर्ती के पास एक आदमी यह समाचार ले कर आया, ठीक उसी समय दूसरा आदमी आया कि शस्त्रागार मे चक्र-रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी समय तीसरा आदमी पहुँचा कि आपको पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई है। तीनो समाचार एक साथ सुन कर भरत गद्गद हो उठे। वे सोचने लगे कि सर्वप्रथम क्या करना है ? तो उन्होंने केवलज्ञान की पूजा, और भगवान की पूजा को सर्वोपिर मान भगवान् आदिनाथ की पूजा के लिए प्रस्थान किया। पूजा की परिपाटी तब से चली आ रही हे, यह तो इस युग की वात है, वैसे, हमारे यहाँ चैत्यालय, मूर्ति, मन्दिर जो अकृत्रिम है, उन्हे अनादि माना गया है; इसीलिए पूजा को भी अनादि मानने मे कोई आपत्ति नहीं है।

ने.: इतिहास की पहुँच यहाँ तक है, वैसे तो पूजा प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। पूजा की इस चर्चा के समापन पर सन्देश-रूप दो शब्द कहिये। वि.: पूजा केवल मन्दिर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये। पूजा में अभेदता होनी चाहिये। दुकानो, मकानों और मन्दिरों की पूजा में एकरूपता होनी आश्यक है। पूजा की सार्थकता वस्तुत. इसमें है कि उसके स्पर्श से हमारे घर-आँगन, दुकान, रोकड़-बही कल-कारखाने, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थान भी उत्तरोत्तर पवित्र बने।

बाहर क्यों: भीतर चलें

डॉ. नेमीचन्द जैन: यदि किसी सामान्य आदमी को समझाना हो कि पूजा क्या है, तो कैसे समझायेगे ?

केवलमुनि: जैनो मे पूजा के अनेक रूप प्रचलित हैं। स्थानकवासी मान्यता के अनुसार मै द्रव्यपूजा को महत्त्व नहीं देता हूँ।

ने.: द्रव्यपूजा से आपका क्या तात्पर्य है ?

के.: बाह्य पदार्थों से अपने आराध्य के प्रति जो भाव प्रकट करना है, वह द्रव्यपूजा है। आन्तरिक भावनाओं से हम अपने आराध्य के प्रति जो विचार प्रकट करते है, उसके प्रति जो अनुराग रखते है, वह भावपूजा है। हमारे यहाँ भावपूजा को ही महत्त्व दिया गया है, द्रव्यपूजा को नहीं।

ने.: स्थानकवासी धार्मिक ढाँचे में द्रव्यपूजा को महत्त्व नहीं दिया गया है, भावपूजा को दिया गया है; यानी अन्तर्मुखता को महत्त्व दिया गया है ?

के.: हाँ; जैनधर्म का स्वर ही अन्तर्मुख है, अन्तर की ओर आना है। जब कि हम देखते है कि दूसरे धर्मों मे अन्तर से बाह्य की तरफ आया जा रहा है, जैनधर्म बाहर से अन्दर की ओर जाने की प्रेरणा देता है। अन्दर की ओर आने से जितनी बाह्य चीजे है, वे धीरे-धीरे कम होती जाती हैं। परिग्रह उत्तरोतर घटता जाता है और हमारे कदम मुक्ति की ओर बढने लगते है; इसलिए पूजा मे भी द्रव्य और भावपूजा ऐसे दो भेद हैं।

ने.: ऐसे दो भेद कर देगे ?

के.: हाँ, द्रव्यपूजा में बाह्य पदार्थों को ले कर पूजा की जाती है और भावपूजा मे अपने अन्तरंग के भावो को अपने आराध्य के चरणो में अर्पित किया जाता है। अपने आराध्य के चरणो में भावो, विचारो और भक्ति के पुष्पो को समर्पित किया जाता है। यह भावपूजा है।

ने.: कौन-से विचार आप उन्हें समर्पित करते हैं ?

के.: उनके गुणो को ले कर हमारा जो चिन्तन चलता है, उसी को हम भक्तिपूर्वक चरणो मे निवेदित करते है। जैसे 'भक्तामर स्तोत्र' के अन्तिम श्लोक में आचार्य मानतुग ने बताया है कि मैंने भक्ति की एक माला तैयार की है, गुणो की माला। उनके गुणानुवाद की वह जो माला है, वह कोई द्रव्य-माला नहीं है, भावमाला है।

ने.: क्या जैनदर्शन के साथ इस सबकी कोई स्पष्ट संगति है ?

के.: मालूम होता है कि भगवान् महावीर के बाद जब १२ वर्षीय दुष्काल पडा और जव द्रव्यपूजा का अधिक जोर था, तब जैन समाज ने बहुत-सी बाते अपना ली।

ने.: यह ऐतिहासिक तथ्य है ?

1

K

1

FF

के.: है, क्यों कि हमारे जो बारह अंग है। महावीर की वाणी द्वादशागी है, वीतराग की वाणी द्वादशागी होती है, तीर्थंकर की वाणी द्वादशांगी होती है। उसमे-से बारहवाँ तो है नहीं, ग्यारह है। ग्यारह मे-से जो उपलब्ध हैं, उनमें द्रव्यपूजा का कही कोई विधान नहीं है कि श्रावक किस प्रकार पूजा करे। साधु द्रव्यपूजा करते नहीं है। वहाँ जो कुछ है, वह सब भाव से ही संबन्धित है। तीर्थंकरों के, अपने गुरुओं के चरणों में जो भी निवेदित है, वहाँ वह भाव-ही-भाव है।

ने.: मै जानना चाहता हूँ कि स्थानकवासी धार्मिक सरचना मे द्रव्यपूजा की अनुपस्थिति का कोई दार्शनिक कारण है।

के. एक चीज़ हमेशा से रही है - वैष्णव धर्म में भी - निराकार उपासना, साकार उपासना। आज से नहीं, शुरू से है। सगुण और निर्गुण नाम वैष्णव सन्तो ने लिये है। जैनधर्म मे भी ये धाराएँ

चर्ला। स्थानकवासी मान्यताएँ उनमे आती है, जिनमे निराकार-निर्गुण उपासना की प्रमुखता है। ने.: तय है कि स्थानकवासी धार्मिक ढाँचे मे पूर्तिपूजा के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन गुरु-पूजा, यानी साधु-के-प्रति-विनय, शास्त्र-पूजा यानी स्वाध्याय-के-प्रति-विनय, क्या इन्हें हम पूजा का रूपान्तरण नहीं मानेगे ?

के: भावपूजा तो है ही। भावना के बिना, भिक्त के विना, अनुराग के विना आदमी आगे वढ़ ही नहीं सकता। श्रद्धा और दर्शन तो प्राण है हमारी हर एक क्रिया के। मैं एक स्थानकवासी हूँ, इसीलिए यह नहीं कह रहा हूँ, विल्क अब तक जो अनुभव मैंने किया है, उसमे-से यह पाया है कि द्रव्य की ओर जब आदमी बढता है, तो वह उसी में अटक जाता है। उसका मन जितना रमना चाहिये, उतना नहीं रमता है, लेकिन जब हम इस सारे क्रिया-कलाप को वन्द कर अपने अन्तर की और मुड़ जाते है, अन्तर से जब भिक्त करते है, उसका आनन्द अलग ही होता है। हमने जब अपने आगमों में देखा, तो उनमें देवताओं का वर्णन तो है कि वे द्रव्यपूजा करते है, लेकिन श्रावक या गृरस्थ ऐसी पूजा करते हो, इसका कही उल्लेख नहीं है।

ने. क्या आराधना और पूजा मे कोई अन्तर है ?

के.: पूजा को हम जिस रूप मे लेते है, उसमें और आराधना मे थोड़ा अन्तर हो जाता है। आराधना मे तल्लीनता आती है। पूजा मे बहिर्मुखता बनी रहती है। एकाग्रता वहाँ नहीं बन पाती है। आराधना का मतलब है, हम तल्लीन हो गये, आराध्य मे मग्न हो गये। आराधना मे दूरी समाप्त हो जाती है। ने.: सान्निध्य का अनुभव होता है, कोई दीवार नही रहती है। पूर्ण सान्निध्य; उत्तरोत्तर सान्निध्य है वह। पूजा की अपेक्षा आराधना अधिक सार्थक प्रक्रिया आपको लगती है। स्थानकवासी सुध-साध्वी बड़ी संख्या मे है, पूजा का रूपान्तरण इनमे क्या है? इनके लिए भावपूजा किस तरह की है?

के.: वे सब (साधु-साध्वी) प्रतिक्रमण करते है, स्वाध्याय करते है, ध्यान करते है। प्रतिक्रमण का समय निश्चित है पिछली रात्रि और सूर्यास्त होने के बाद। उसके अलावा भी रखा है कि स्वाध्याय करो, चिन्तन करों, मनन करो। कोई करता है; कोई नहीं भी करता है, लेकिन समय तय है। स्वाध्याय करना चाहिये, इस तरह का विधान है।

ने.: साधु-साध्वी की चर्याओं में कोई फर्क तो नहीं है ?

के.: विधान दोनों के लिए एक-जैसा है। यही पूजा है। पूजा का कोई रूप स्वीकृत है, तो यहीं है।

ने.: कहीं पढ रहा था कि वीतरागता मे परमानुराग ही भक्ति है। इसे थोडा-सा स्पष्ट करेगे।

के.: कोई भी वस्तु मे, किसी भी कार्य मे सिद्धि तभी मिल सकती है, जब उसमे तन्मयता हो; तल्लीनता हो, चाहे वह विद्याध्ययन हो, चाहे व्यापार; चाहे सयम का मार्ग हो; जब तक तल्लीनता नहीं आयेगी, तब तक काम बनेगा नहीं। परमानुराग यानी उदात्त भक्ति मे भी तीव्रता आये बिना तल्लीनता नहीं आती और तल्लीनता आये बिना सिद्धि सभव नहीं होती।

ने.: जो मूर्तिपूजक है, वे तो वीतरागता की मूर्ति बना कर उसकी पूजा करते है; उसे प्रतिनिधि मान कर पूजा करते है, लेकिन जो स्थानकवासी है, वे तो वीतरागता की एक तरह से भाववाचक (एब्स्ट्रेक्ट) पूजा करते है; यह तो कठिन कार्य है, एकदम सहज यह नहीं लगता।

मृति : स्वरूप-स्मरण का सटीक आलम्बन

हाँ. नेमीचन्द जैन: पूजा की प्रतिष्ठा सारे जैन समाज मे है। आप एक प्रबुद्ध साध्वी है। पूज के संबन्ध मे मै आपका दृष्टिकोण समझना चाहता हूँ। सबमे पहले यह जानना चाहूँगा कि यदि हं एक सामान्य व्यक्ति को पूजा के विषय मे समझाना हो, कम-से-कम शब्दो मे, तो उसे वह कैरं बतायेगे ?

साध्वीश्री मणिप्रभा: पूजा शब्द का अर्चना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पूज जैनधर्ममें विशेष रूप से तीर्थंकरों की ही होती आ रही है। उनकी प्रतिकृतिरूप प्रतिमा के माध्यम् से श्रावक और साधु दोनो उनकी पूजा करते है। श्रावक के लिए द्रव्य-पूजा और भाव-पूजा, और साधुवर्ग के लिए मात्र भाव-पूजा का विधान है।

- ने.: क्या पूजा के लिए मन्दिर जाना आवश्यक है ?
- म.. मन्दिर जाने से भावना वनती है जैसे-यदि कोई व्यक्ति मन्दिर जाता है, तो वहाँ जाने पर इसके मुख से सहज ही 'नि सही' निकलता है।
 - ने.: सहज यानी सस्कारवश।
 - म.: सहज का अर्थ यहाँ ज्ञान से नही है।
 - ने.: जो भी उसे विरासत मे परिवार से मिला है।
- म.: संस्कारवश ही निकलता है, क्योंकि मन्दिर में जाने वाले कुछ जैन ऐसे भी हैं, जिन्हें मूर्तिपूजा के सस्कार जन्म से नहीं मिले हैं।
 - ने.: इसका मतलव तो यह हुआ कि आज जो पूजा प्रचलित है, वह संस्कारमूलक है।
 - म.: आगम-सम्मत भी है।
- ने.: आपने अभी द्रव्यपूजा और भावपूजा ऐसे दो प्रकार बताये । इन दोनो मे अन्तर क्या है ?
- म.: द्रव्यपूजा का अर्थ है, जिस पूजा मे द्रव्यो का उपयोग हो-पदार्थी की व्यवस्था हो, जैसे, जल, चन्दन, धूप, दीप आदि।
 - ने .: अष्टद्रव्य ।
- मः हाँ, जिन्हे पूजा मे लिया जाता है। इनकी अपेक्षा वह द्रव्यपूजा है। इनके साथ अग और अग्र पुजाएँ है।
 - ने. ये क्या हैं ?
- म.. 'अग्र' का अर्थ है · मूर्ति के सम्मुख पदार्थी की स्थापना, जैसे दीप, घूप, नैवेद्य आदि।
 - ने. इस पूजा मे बोलते है और द्रव्य चढाते है ?
 - म : हाँ, इसके साथ बोलने और चढ़ाने की न्यवस्था वरावर जुडी रहती है।
 - ने.: अग पूजा क्या है ?
 - म.: यह शरीर से सम्बन्धित है, जहाँ मूर्ति पर चन्दन का लेप भी करना है।
 - ने. इनमे उत्कृष्ट किसे माने, अग्र को, या अग को ?
 - म.: पूजा मे दोनो का ही समावेश हो जाता है।
 - ने. समावेश तो हो जाता है, लेकिन कोई एक करे, दूसरी न करे, तो ऐसा चल सकता है ?

म.: अंग पूजा के बाद अग्र पूजा करते है। इसका पूजा से सबन्ध है। और जो करते है, दोनो ही करते है। जिनकी द्रव्यपूजा मे आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, वे न अगपूजा करते है और न अग्रपूजा।

ने.: श्रावक जो द्रव्यपूजा और भावपूजा करता है, वह तो मिश्रित रहती है।

म.: उसका द्रव्य और भाव दोनो पूजाओ से सबन्ध रहता है।

ने.: कई बार द्रव्यपूजा कम, भावपूजा अधिक, कई बार भावपूजा कम, दव्यपूजा अधिक होती है।

म.: ऐसे श्रावक भी है, जो द्रव्यपूजा से निवृत्त हो कर मात्र भावपूजा करते है।

ने.: अच्छा।

म.: पहले द्रव्यपूजा करेगा; जैसे पहले अभिषेक की क्रिया, नैवेद्य चढाने की क्रिया, उसने बाद पाठ करता है जिसमे चैत्यवन्दन, नमोत्थुणं, भावस्तव है; यह गुणो की वन्दना है।

ने.: द्रव्य से हट कर वह भाव मे आएगा-गुणो की वन्दना करते हुए, और तब फिर भावपूर्व ही रह जाएगी।

म.: द्रव्य को वह हटा देगा, 'नि सहीं' कह कर।

ने.: 'नि सही' का क्या अर्थ है ?

म.: निषेध।

ने.: क्या उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है ?

म.: श्वेताम्बर परम्परा में 'नि सही' का जो प्रयोग किया जाता है वह ऐसा ही है। श्रावव मन्दिर जाने के लिए जब घर से निकलता है, तब वहीं से उसकी भावना बननी चाहिये, ताबि मन्दिर से सबन्धित स्थितियों को छोड़ अन्य सबका त्याग हो सके। गृहस्थी से सबन्धित पदार्थों वे बारे में सोचना, बोलना वह बन्द कर देता है, उनका घर से निकल ते ही त्याग हो जाता है। (हो जाना चाहिये)। प्रथम 'नि सही' यहीं है। इसके बाद जब वह मन्दिर में प्रवेश करता है, तब फिर 'नि सही' कहता है। यह है द्वितीय 'नि सही', और जब वह द्रव्यपूजा से निवृत्त होता है, तब तीसरी 'नि सही' संपन्न होती है। इस तरह वह भाव-वन्दना के लिए पूरी तरह तैयार/तत्पर हो जाता है।

ने.: श्रावक के लिए तीन पीढियों है - 'नि सही' के रूप मे। पहली, जब वह घर से चलता है, दूसरी, जब वह मन्दिर मे प्रवेश करता है, और तीसरी जब उसकी द्रव्यपूजा समाप्त होती है। इस प्रकार तीन सीढियों जब वह (श्रावक) चढ़ लेता है, तब उसकी पूजा मे उत्तमता उत्तरोत्तर बढ जाती है। साधु द्वारा की जाने वाली और श्रावक द्वारा की जाने वाली पूजाओं मे क्या अन्तर है?

- म.: साधु केवल भावपूजा करते है।
- ने.: भावपूजा, या भाववन्दना।
- म.: साधु भाववन्दना करते है, क्योंकि द्रव्य-व्यवस्था से तो वे अलग है।
- ने.: यदि पूजा में-से भक्ति-तत्त्व को निकाल दे तो ?
- म.: जैन भक्ति वीतरागता के प्रति राग है।
- ने. रागतो है न?
- म.: वह आये बिना रहेगा नहीं। जब तक वीतरागता के प्रति राग नहीं होगा, तब तक सासारिक पदार्थों के प्रति मोह का घनत्व बना रहेगा। वीतरागता के प्रति राग होने पर ही जगत् के प्रति उदासीनता आयेगी। भक्ति बीच की भूमिका है।
- ने.: प्रश्न उठता है कि जब हम मूर्ति में कर्तृत्व नहीं मानते, नहीं मानते कि वह हमें कुछ दे सकती है, तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है ?
- म.: यहाँ तो वस्तु-स्वातन्त्र्य है। यहाँ लेन-देन की कोई व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं कि आगम-वेत्ता आचार्यों ने भक्ति के वशीभूत हो कर भी तत्त्व परिचायक शब्दो का प्रयोग किया है।
 - ने : यही तो विसगति है।
- म.: हृदय में जब भी भक्ति-तत्त्व का आविर्भाव हुआ है, आराध्य में कर्तृत्व का आरोप किया गया है। जब कर्तृत्व का आरोप होता है, यथार्थ में भक्ति का जन्म ही तब होता है; जैसे, भक्त कहता है भगवन्, मै वीतरागता प्रकट करूँगा, आपकी वीतराग मुद्रा मुझे वहीं देने वाली है।
 - ने.. जैन भक्ति तो वीतरागता ही दे सकती है।
- म.' वीतरागता ही दे सकती है; वह मिलती भी है। वीतराग मूर्ति के दर्शन से भव्य आत्मा को, या कहें मुमुक्षु को, अपने स्वरूप का स्मरण हो आता है। वीतरागता का आगमिक बोध जिसे नहीं हो पाता, उसके स्वरूप-बोध के लिए भी मूर्ति एक महत्त्वपूर्ण आलम्बन है।
 - ने .: माने कि हम मूर्ति की नहीं मूर्तिमान की पूजा करते है ? .
- म · मूर्ति के माध्यम से हम मूर्तिमान की ही पूजा करते हैं । नाम के साथ भाव किसके अति है ? पत्थर की पूजा पत्थर समझ कर तो शायद ही कोई करेगा।
- ने.. पूर्तिमान की पूजा मुख्य है। इससे व्यक्ति मे व्यक्तित्व-विकास की एक मूक्प प्रक्रिया द शुर्म हो जाती है।

- ने.: पूजा का अध्यात्म से शायद बहुत घनिष्ठ संबन्ध नहीं है। अध्यात्म तो आत्म-केन्द्रित शास्त्र है, जब कि पूजा में क्रिया-काण्ड इत्यादि सम्मिलित हैं।
- म.: क्रिया-काण्ड के माध्यम से वीतराग की वन्दना का जो विधान है; द्रव्य-वन्दन ही वह है; क्योंकि पूजक जब तक गुण-स्वरूप को नहीं जानता, तब तक भाव-वन्दना तो वह कर ही नहीं सकता। द्रव्य-वन्दना को भाव-वन्दना का कारण कहा गया है; अत. ऐसे क्षणों मे परिणाम तो शुभ्र-शुद्ध बनते ही है।

पूजा है आतम-शोधन की अपूर्व प्रक्रिया

डॉ. नेमीचन्द जैन: आज पूजा की सार्थकता को समझाने की आवश्यकता है। वह कितनी प्रासंगिक है आज, कितनी नहीं है, इस पर भी उन्मुक्त विचार किया जाना चाहिये। इसका सरलीकरण भी जरूरी है, साथ ही इसे अधिक-से-अधिक समृद्ध करना भी आवश्यक है। हम यह भी चाहेगे कि उसमे हमारी दार्शनिक दृष्टि प्रतिबिम्बित हो, और इस तरह वह एक पाठशाला का भी काम करे, अत सबसे पहला प्रश्न यह करूँगा कि पूजा क्या है और इसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या हो सकती है?

आर्यिकाष्ट्री ज्ञानमती: जो महापुरुष संसार के बन्धन से छूट कर मुक्त हो गये हैं, उनकी उपासना का नाम पूजा है। आपने पूजा के सरलीकरण की बात कही है। यो देखा जाए तो पूजा की पद्धित बहुत सरल है वस्तुत उसे सही रूप में न समझ पाने के कारण ही कठिनाई होती है।

- ने.: यह समझ कैसे विकसित हो ?
- ज्ञा.: जैसे बालको को पढाते समय बारहखडी सिखायी जाती थी, वैसे परम्परागत पूजा-विधि सिखायी जाती थी, मै समझती हूँ कही-कहीं मगलाचरण के साथ आज भी पूजा-विधि सिखाने की परम्परा है।
 - ने.: आप चाहती है कि पूजा का कोई प्रशिक्षण हो ?
- ज्ञा.: प्रशिक्षण तो आगे की बात है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को पूजा का शिक्षण ही दिया जाए तो काफी है।
 - ने.: यानी उनमे इस तरह का कोई संस्कार डाला जाए।
- ज्ञा.: अवश्य डाला जाए। हमारे यहाँ जब भी मेरे सान्निध्य मे प्रशिक्षण/शिक्षण शिविर लं तब मैंने उनमें प्रात कालीन प्रार्थना के अनन्तर पूजा को एक अनिवार्य शर्त रखा।
- ने.: चूँकि पूजा श्रद्धा और भक्ति से संवन्धित है, तो क्या श्रद्धा और भक्ति का कोई शिक्षण अथवा प्रशिक्षण हो सकता है ?

ज्ञा.: विलकुल हो सकता है। बात यह है, भारतीय संस्कृति में श्रद्धा-भक्ति विशेष रूप से है ही। नहाँ तक मैंने सुना है, प्रत्येक सम्प्रदाय मे या यो किहये प्रत्येक देश मे किसी-न-किसी रूप मे पूजा है। विदेशों मे भी पूजा को भक्ति, प्रार्थना, उपासना, आराधना आदि-आदि के रूप मे स्वीकार किया गया है।

ने.: श्रद्धा-भक्ति तो स्फूर्ति है, तो क्या स्फूर्ति का शिक्षण हो सकता है ?

- ज्ञाः हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे कोई-न-कोई ऐसा क्षण ज़रूर आता है जब उसे घबराहट होती है, शारीरिक या मानसिक संताप होता है, क्लेश होता है, ऐसे मौको पर वह शान्ति खोजता है। उस समय यह कहना पड़ता है कि तुम अपने श्रद्धेय/आराध्य की भिक्त करो, उसकी उपासना करो। ईसाइयो ने भी प्रार्थना को महत्त्व दिया है। श्रद्धा हो तभी तो महत्त्व दिया है। जैनदर्शन मे 'श्रद्धा' का आशय सम्यव्दर्शन से है। आम तौर पर श्रद्धा का अर्थ यह विश्वास है कि मै अमुक कार्य करूँगा, तो उसका अमुक परिणाम निकलेगा, या फल मिलेगा, प्रार्थना करूँगा, तो कुछ शान्ति मिलेगी।
- ने. मुझे लगता है, पूजा को आप 'शान्ति-की-खोज' मानती हैं। क्या पूजा को शान्ति की खोज कहते है ?
- जा. विलकुल कह सकते है। देखा जाए तो आत्मा पर अनादि काल से जो अच्छे-बुरे सस्कार पड़े हुए है, उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न चलता रहता है। भगवान्-की-भक्ति अथवा पूजा के सिवाय ऐसा कोई साधन नहीं है जो आत्मा को सस्कारित कर सके। देवपूजा के बिना सामायिक दूर बनी रहती है, जब कि आप जानते है कि सामायिक को साधु-जीवन मे समताभाव के लिए कितना महत्त्वपूर्ण माना गया है। श्रावकों के लिए भी दो बार सामायिक करने का नियम है।
- ने. आप कहना यह चाहती है कि पूजा सामायिक के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती है ?
 - जा.: विलकुल ठीक, पृष्ठभूमि ही नहीं, उसके विना सामायिक सभव ही नहीं।
 - ने.. यानी पूजा सामायिक की रीढ है। क्या इसे हम एक आध्यात्मिक कर्त्तव्य के रूप मे ले ?
 - ज्ञा. पूजा आध्यात्मिकता से तो जुडी ही है। जेनाचार्यों ने श्रावक के दैनिक कर्त्तव्यो मे पूजा को सबसे पहले लिया है। भक्ति, या उपासना मे पूजा स्वयमेव आ जाती है।
- ने. आपने पूजा ओर उपासना दोनो शब्दो का प्रयोग किया है, क्या इन दोनो में कोई अन्तर नहीं है ?
 - ज्ञा.. पूजा मे उपासना तो है ही, उपासना मे वह है भी ओर नहीं भी।
 - नै.: 'अर्चना' से क्या अर्ध लेती है ओर आराधना से क्या ?

ज्ञाः सब शब्द अलग-अलग है। 'आराधना' व्यवहार मे आश्रय-का-वाचक शब्द है; क्योंकि भगवान् के निकट ही उनकी आराधना संभव है। राध्यते इति आराधना। गुणो की सिद्धि या उन तक पहुँच। जैन सिद्धान्त मे चार प्रकार की आराधना है।

ने.: दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप।

ज्ञा .: हाँ; 'पूजा' साधु पर लागू नही होती; क्योंकि इनमे अष्टद्रव्य आते हैं।

ने.: यदि भावपूजा हो तो, वह साधु पर लागू क्यो नही होगी ?

ज्ञा.: भावपूजा तो लागू हो जाती है; लेकिन यदि सामान्यतया देखा जाए, तो पूजा, स्तुति, वन्दना आदि श्रावको के लिए ही हैं।

ने.: द्रव्यपूजा धीरे-धीरे भावपूजा में विकसित हो, ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाये तो वह साधु के लिए उपयोगी नहीं होगी क्या ?

ज्ञा.: हो सकती है। जब वे गुणो-का-गान और स्तुति करते-करते भगवान् के गुणो से ओतप्रोत हो जाते है, तो उनकी वह क्रिया भावपूजा हो जाती है।

ने.: प्रश्न तल्लीनता का है। तल्लीन होने पर ही कोई घटना घटित हो सकती है।

जा.: तल्लीनता तो श्रावक के लिए भी आवश्यक है। बिना इसके पूजा का जो फल मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। पूजा में चार बाते जानना ज़रूरी है।

ने : कौन-सी ?

ज्ञा.: पूज्य, पूजक, पूजा और उसका फल।

ने.: क्या फलाशा में पूजा करनी चाहिये ?

ज्ञा.: विलकुल करनी चाहिये। कहा भी है कि बिना फल / परिणाम के कोई आलसी प्रवृत्ति नहीं करेगा।

ने .: मोक्ष की कामना करना ठीक तो नही है।

ज्ञा.: वह जब है, तब है। जब निर्विकल्प दशा वनती है साधुओं की, तब वह कामना स्वय छूट जाती है। स्वयं छोड़ी नहीं जाती।

ने.: पूजा मे-से श्रद्धा का हटा दे तो ?

ज्ञा.: तो पूजा पूजा नहीं रहेगी।

ने.: तो क्या हम पूजा को श्रद्धा कह सकते है ?

ज्ञा: श्रद्धा से ओत-प्रोत -श्रद्धा से अनुस्यृत यानी उसमे पूरी तरह निमग्न है पूजा। पूजा ने कण-कण मे श्रद्धा व्याप्त है।

ने.: क्या पूजा का कोई वैचारिक पक्ष है ? जहाँ विचार होगा, तर्क होगा, दर्शन होगा, वहाँ श्रद्धा को टिकने मे कठिनाई होगी ?

ज्ञा.: दार्शनिक शुष्कता मे श्रद्धा को टिकने में कठिनाई भले ही हो, फिर भी यदि तर्कणापूर्ण शब्दों में कहा जाए, तो पूजा मानिसक शान्ति के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए और एक स्वस्थ आध्यात्मिकता को विकसित करने के लिए वह है।

ने.: मेरा आशय यह है कि पूजा मे कही हम जैनदर्शन को प्रतिबिम्बित करते है, या हमें वैसा करना चाहिये।

ज्ञा. करना चाहिये, और करते भी हैं। देखा जाए तो जैनदर्शन और सिद्धान्त में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दर्शन में खण्डन-मण्डन की विशेषता मुख्यतया रहती है, उसमें दार्शनिक पक्ष लिया जाता है। सिद्धि के बाद उसे मानना, स्वीकार करना, वैसे स्वीकार करना, और विश्वास करना लगभग एक ही चीज है। जिसे आपने स्वीकार कर लिया, मतलब उस पर आपको विश्वास हो गया, विश्वास कर लिया मतलब आपने उस पर श्रद्धा कर ली।

ने.: हमारे यहाँ ईश्वर मे कर्तृत्व नहीं माना गया है।

ज्ञा.. बिलकुल भी नहीं माना गया है।

ने.: लेकिन हमारी स्तुतियो और पूजाओ मे तो याचना का स्वर सुनायी देता है।

जा.: यह तो भक्ति का एक प्रकार है। आचार्य वट्टकेर ने अपने 'मूलाचार' में वोधि-समाधि प्रदान करने की भगवान् से प्रार्थना की है। उन्होंने कह दिया, यह तो भक्ति का प्रकार है, यह तो निदान है, क्योंकि इस प्रकार से भक्ति करते-करते वह चीज हममें स्वयं उपलब्ध हो जाती है।

ने.: जैसे, पार्श्वनाथ की स्तुति . 'नरेन्द्र फणीन्द्र' मे ।

ज्ञा. इसमे कोई वाधा नहीं है। इसमे कर्तृत्ववाद का पोपण नहीं है।

ने.: कोई भी अच्छा काम पूजा हे, ऐसा लोग कहते है, आप क्या सोचती है ?

जा.: वह तो सत्कार या आदर की दृष्टि से है।

ने.: कर्तव्य ही पूजा है - ऐसा माना जाता है।

ज्ञा .: यह तो बहुमानता का सूचक है। पूजा तो पूज्य की ही की जाती है।

ने .: पूजा में मूर्ति का क्या सदर्भ है ?

ज्ञा.: मूर्ति प्रतीक है, वीतरागता की, उसमे तल्लीनता/तन्मयता आवश्यक है।

ने. पूर्ति तो शिल्पी बनाता है, बीतरागता की सपूर्णता उसमें कहीं ?

ज्ञा.: आदर्श हमारे सामने ज्यो-का-त्यों नही होता । मूर्ति आलम्बन है । वीतरागता के मूर्तिमन्त स्वरूप को देखने से तन्मयता आ सकती है । फिर वही मूर्ति पूज्य मानी जाती है, जिसकी पचकल्याणक प्रतिष्ठा हो जाती है । मंत्रो का भी महत्त्व है । मन्त्रो मे एक चुम्बकीय शक्ति रहती है, जो मन को बीधे रहती है, अशुभ वर्गणाओं को रोक सकती है और पुण्य वर्गणाओं को अपनी ओर खींच सकती है ।

ने.: शेष विशेष हो, वह बताइये।

ज्ञा.: पूज्य, पूजा, पूजक और अन्त मे पूजा का फल है। पूजा का फल पूजा की विधि से सबन्धित है। पूजा की विधि पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने पूजा-विधि बतायी है, अगर उस विधि के अनुकूल पूजा नहीं होती है, तो अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। मै प्राय एक उदाहरण दिया करती हूँ। घडी मे एक-एक पुर्जे को ठीक तरह से जोड़ा गया है, तभी वह सही समय बताती है, अगर उसमें कोई खराबी या कमी आयी या उसके पुर्जे उल्टे-सुल्टे जुड गये तो घड़ी ठीक तरह से चल नहीं सकेगी, सहीं समय बता नहीं पायेगी। इसे ही पूजा-विधि पर चरितार्थ की जिये।

ने.: पूजा आत्मशोधन, आत्मोत्थान की प्रक्रिया है ?

ज्ञा.: बहुत बडी प्रक्रिया है। उससे लौकिक अभ्युदय प्राप्त होते है, शुभ, शान्ति, समृद्धि के रूप मे। पारमार्थिक उपलब्धि भी निश्चित ही है। यदि आपका लक्ष्य/ध्येय सही है, तो परमार्थ की सिद्धि भी होती है।

पूजा का रुक्य : पूज्य से तादातम्य

डॉ. नेमीचन्द जैन: 'पूजा' के क्षेत्र में काफी वैविध्य है, उसमें विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हो गयी है; अत. एक सामान्य आदमी को यह बताना आवश्यक है कि पूजा का उद्देश्य क्या है, पूजा का स्वरूप क्या है ? जिस तरह की पूजा आज प्रचलित है, उसमें क्या किसी परिवर्तन की आवश्यकता है ? सबसे पहले मैं यह पूछना चाहूँगा कि पूजा के परम्परित होते हुए भी क्या उसकी कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि है ?

पं. (डॉ.) पन्नालाल साहित्याचार्य : पूजा का उद्देश्य यदि हम समझ ले, तो पूजा की विधि और उसकी आवश्यकता सहसा समझ मे आ सकती है।

ने.: पूज्य का उद्देश्य क्या है ?

पं.: पूज्य के साथ तादास्म्य। जैनधर्म मे पंचपरमेष्ठी पूज्य माने गये है उनके साथ हमारा तादातम्य वने, इसी उद्देश्य से पूजा की जाती है। ने.: यह 'तादातम्य' क्या होता है ?

पं.: इसका अर्थ मै यह करता हूँ कि भगवान् का जो स्वरूप है, उसे मै प्राप्त हो जाऊँ। पूजा इसका एक मार्ग है। भगवान् की मुद्रा के समक्ष ही यह हो सकती है, क्योंिक साक्षात् भगवान् तो आज है नहीं, उनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ ही है। इन प्रतिमाओं के सामने भक्त खडा हो कर पूजा करता है और अपना लक्ष्य बताता है और अनुचिन्तन करता कि जैसी शान्त/सौम्य मुद्रा इनकी है, ऐसा ही शान्त/सौम्य स्वरूप मेरा है। यही मुझे प्राप्त करना है। इस तरह वह भगवान् के साथ तादात्म्य स्थापित करता है।

ने.: इसे थोडा और स्पष्ट कीजिये।

पं.: भगवान् के दर्शन से वीतरागता की ओर लक्ष्य बनता है कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, आज मै भटक रहा हूँ, कल सुस्थिर हो सर्कूगा।

ने.: एक आत्मबोध होता है।

पं. हाँ, स्व-रूप की ओर उसकी दृष्टि जाती है।

ने.: पूजा को साधन मानना चाहिये।

पं.. जैसे-जैसे व्यक्ति का विवेक जागृत होता जाता है, उसकी दृष्टि मे यह अन्तर आता जाता है। उसका चिन्तन पं दौलतराम-कृत स्तुति 'सकल ज्ञेय' की तरह विकसित होने लगता है

'मुझ कारज के कारण सु आप, शिव करहु हरहु मम मोह-ताप '।

हे भगवन्, मेरे कार्य के आप कारण है। कार्य तो मुझमे होता है और उसे मै ही करूँगा, आप सिर्फ कारण है। आपका निमित्त पा कर मै अपनी क्षमता उद्घाटित कर सकता हूँ।

ने.: जैनधर्म में ईश्वर में कर्तृत्व नहीं माना गया है, लेकिन ऐसा लगता है, पूजा में, स्तुति आदि में कर्तृत्व का स्वर प्रधान है। मॉंगने या याचना करने की सगति कहाँ वैठती है ?

पं.: भक्तिवाद की वात जुदा है। उसमे इस प्रकार याचना/प्रार्थना होती है कि आप ही ऐसा काम/उपकार कर सकते है। यह तो भक्तिवाद है।

ने.. लेकिन क्या इसकी जैन अध्यात्म से कोई सगति है ?

पं.: प्रारंभिक अवस्था मे है।

ने.: प्रारभिक अवस्था यानी ?

पं. जव तक जीव अध्यात्म मे दृढ नहीं हुआ है तब तक यथा

''तव पादौ मम हृदये मम हृदय तव पदद्वयेलीनम् । तिष्ठतु जिनेन्द्रतावद्यावन्निर्वाण-संप्राप्ति, ॥ (तुम पद मेरे हिय मे, मम हिय तेरे पुनीत चरणो मे । तब लौ लीन रहौ प्रभु, जब लौ पाया न मुक्तिपद मैने॥)

हे भगवन् । आपके दोनो चरण मेरे हृदय मे, मेरा हृदय आपके चरणो मे रहे, तब तक ? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए।

बारहवे गुणस्थान में शुक्ल ध्यान की निर्विकल्प दशा आती है, वहाँ अपने आप आ जाता है-मै ही साध्य-साधक हूँ, यानी मै ही साध्य हूँ, अपने-आप आ जाता है-मै ही साध्य-साधक हूँ, यानी मै ही साध्य हूँ, मै ही साध्य हूँ, मै ही साध्य हूँ, मै ही पूज्य हूँ, मैं ही पूजक हूँ, और पूजा का फल भी मुझे ही प्राप्त होना है। इस तरह अद्वैत-जैसी स्थिति उभर आती है।

- ने.: पूजा का जो उत्तरार्ध है, वह अद्वैत ही हो गया है, भले ही पूर्वार्ध उसका भक्ति हो।
- ने. होना ही चाहिये। नहीं होगा तो उसका जो परिणाम हम चाहते हैं, वह निकलेगा नहीं। पं.: सही है।
- ने. भक्ति रागात्मक वृत्ति है, क्या वीतरागता से इसकी कोई संगति है ?

पं.: भक्ति रागात्मक है, सो तो ठीक है, भक्ति या भगवान की पूजा मै करूँ, या ये हमारे आराध्य हैं, इनकी पूजा हमे करनी चाहिये। यह राग है। इस राग से पुण्य-बन्ध होगा, लेकिन भगवान् की पूजा करते समय इस जीव का लक्ष्य अपने वीतराग स्वभाव की ओर झुक जाता है, अत वह मात्र पुण्यबन्ध का कारण न हो कर निर्जरा का कारण भी बन जाता है।

- ने.. यानी भक्ति के माध्यम से पुण्यबन्ध भी हो सकता है, और कर्म निर्जरा भी हो सकती है।
- पं.: कर्म-निर्जरा भी हो सकती है, यदि लक्ष्य आत्मस्वरूप की ओर हो तो।
- ने.: सुक्ष्म घटना है यह ?
- पं.: हाँ, और यदि यही रहा कि भगवन्, आप चाँदी के है, सोने के हैं, हीरे-जवाहरात के है, आप कुशानकालीन है, गुप्तकालीन है, यही लक्ष्य रहा, तो इससे सिर्फ भक्ति होगी, लेकिन निर्जरा का योग उपस्थित नहीं होगा।
 - ने. क्या आप यह नहीं मानते कि प्रवचन भी एक तरह की पूजा है ?
 - पं. पूजा नहीं स्वाध्याय है।
- ने.: यह मैंने इसलिए पूछा कि प्रवचन के कारण आप पूजा को सक्षिप्त कर देते है, तो लगा कि सभव है वह पूजा का ही एक हिस्सा होगा।

बातचीत भक्ति और पूजा 🛆 २८

पं.: पूजा तो व्यक्तिगत चलती है। स्वाध्याय मे चार-छह व्यक्ति बैठे होते है। उनको बाधा न हो, असुविधा न हो, वे व्यर्थ प्रतीक्षा न करे।

ने.: उनका ध्यान रख कर आप पूजा को सक्षिप्त कर देते है ?

पं.: हाँ।

ने.. मूर्ति का क्या स्थान है पूजा मे ?

पं.: आलम्बन चाहिये प्रारभिक अवस्था मे, इसलिए मूर्ति को सामने रखते है।

ने.: क्या मूर्ति को अनुपस्थित कर दे, तव भी पूजा बनी रह सकती है।

पं.: नहीं, यह वात जुदा है, पूजा परोक्ष में भी होती है, लेकिन सामने मूर्ति मौजूद होती है, तो उपयोग ज्यादा लगता है।

ने.: मूर्ति की उपस्थिति उत्तरोत्तर कम हो सकती है, यानी आलम्बन से मुक्त हो कर पूजा करना धीरे-धीरे यह अधिक श्रेष्ठ होगा।

पं : यह ठीक है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो आलम्बन आवश्यक है। आलम्बन है कि मूर्ति सामने है, उनके गुणो का स्मरण होता है-जैसा मेरा स्वरूप है, भगवान् का भी वैसा ही है। यह लक्ष्य बनता है।

ने.: यानी मूर्ति हमारे लिए आदर्श है।

पं.: है ही।

ने.: वैसे गुण हममें भी आये-'तद्गुण लब्धये'।

पं.: वरावर।

ने.: पूजा मे भाषा और शैली की क्या महत्ता है ?

पं.: भाषा तो साधन है, जो जिस भाषा में समझता हो वह उसमें पूजा करे।

ने.: आपको हिन्दी की पूजाओ मे-से कौन-सी सबसे अच्छी लगती है ?

पं.: सभी पूजाएँ अच्छी हैं।

ने.: मै ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को अच्छी बता देंगे, तो दूसरी बुरी हो जाएगी। ऐसा सोच कर प्रश्न मै नहीं कर रहा हूँ।

पं.: देव-शाम्त्र-गुरु की जो संस्कृत पूजा है, वह बेजोड है।

ने. वयो है वजोड़ ?

पं.: इसलिए कि उसमें भाव अच्छे भी हैं।

ने.: उसमे हमारे जो मौलिक सिद्धान्त हैं, उनकी स्पष्ट झलक मिल जाती है।

पं.: उसी का सार हिन्दी में किव द्यानतरायजी (१७ वी सदी) ने लिया है। उन्होंने भी पूजा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तमाम पूजाओं को हिन्दी में रूपान्तरित कर दिया है। बहुत बड़ा काम है यह।

ने.: उन्होंने हिन्दी में पूजाओं की सर्वाधिक रचना की है ?

पं.: हाँ, हिन्दी में उन्होंने सबसे ज्यादा पूजा लिखी है।

ने.: मध्यकाल मे भैया भगवतीदास, आनन्दघन, भूधरदास, वृन्दावन, बुधजन आदि कवियों ने पूजाओं की रचना की है, उनमें द्यानतराय का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है।

प्जा से तिरे तन; तिरे मन

डॉ. नेमीचन्द जैन : आप तीनथुई (त्रिस्तुतिक) समाज के प्रधान आचार्य है, इसलिए मै जानना चाहूँगा कि इस समाज मे पूजा का क्या स्वरूप है ?

आचार्यश्री जयन्तसेनसूरि: परमात्मा के प्रति समर्पण-भाव से, परमात्मा-स्वरूप की प्राप्ति के लिए लगन से उनकी अष्टप्रकारी पूजा, उनकी अर्चना, और उनके सारे आदेशो का परिपालन-पूजा का यही महत्त्वपूर्ण स्वरूप है।

ने.: इस उत्तर मे-से एक प्रश्न आया कि यह अष्टप्रकारी पूजा क्या है ?

ज.: इस के अन्तर्गत प्रात प्रतिमा का जल-से-जो-प्रक्षालन करते है, वह जल-पूजा है। फिर केशर-चन्दन से पूजा करते है, वह चन्दन-पूजा है। उनके सामने धूप दी जाती है, वह धूप-पूजा है। दीपक किया जाता है, वह दीप-पूजा है। उनके समक्ष जो अक्षत चढ़ाये जाते है, वह उनकी अक्षत-पूजा है। फिर फल नैवेद्य-पुष्प चढ़ाया जाता है, वह फल और नैवेद्य-पूजा है। इस प्रकार अष्टद्रव्य से अष्टप्रकारी पूजा संपन्न करते है।

ने.: अष्टद्रव्य से पूजा करते समय समर्पित होना चाहिये।

ज.: जल-पूजन के पीछे भाव यह है कि जिस प्रकार जल शरीर का मल दूर करता है, ठीक उसी प्रकार हे परमात्मन्, भैंने निर्मल जल से आपकी पूजा की है; अत भेरे अन्तर का मैल समाप्त हो, वह धुल जाए।

ने.: सारी विषमताएँ दूर हो जाएँ।

जः हाँ, आपके द्वारा प्रदर्शित उपदिष्ट समानता, समता और निर्मलता की भावना मुझ में प्रवेश करे और मैं उससे समृद्ध बनूँ। चन्दन-पूजा करते समय, चन्दन जैसा शीतल है, सुगन्धित है, हे प्रभो, मेरे क्रिया-कलापों में, व्यावहारिक प्रवृत्तियों में उस-सी शीतलता और सुगन्धि उत्पन्न हो।

- ने. 'क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्' वाली बात है। जो क्लेश मे है, मै उनके कष्ट दूर करूँ।
- ज. हाँ, ताकि मुझे भी शान्ति मिले और अन्यो को शान्ति पहुँचाने की शक्ति मुझ मे पैदा हो।
 - ने.: पूजा के विषय मे और बताइये।
- जः: पूजाएँ विविध है, लेकिन इनके पीछे आशय, भावना, लक्ष्य, उद्देश्य एक ही है · हम मुक्त हो; भव-बन्धन से मुक्त हो। आत्म-स्वरूप को प्राप्त करे।
 - ने.: पूजा का मुख्य प्रयोजन है यह।
- ज.: भगवान् की पूजा के पीछे इसे छोड कोई और प्रयोजन नहीं है। हमारा मूल लक्ष्य स्वय को परम पवित्र बनाना और आत्मशुद्धि को निरन्तर आगे बढाना है।
 - ने.: पूजक की पात्रता क्या होनी चाहिये ? पूजक कैसा हो ?
- जः वह आहार-शुद्धि वाला हो, व्यवहार-शुद्धि वाला हो, विचार-शुद्धि वाला हो, निर्भीक हो, सम्यक्त्व मे अविचल हो।
 - ने.: आहार-शृद्धि का क्या महत्त्व है ?
- ज.. आहार जितना शुद्ध और सात्विक होगा, पूजा से प्रभावित होने के अवसर उतने ही अधिक मिल सकेगे।
 - ने.: और व्यवहार-शुद्धि ?
- जः इसके अन्तर्गत पूजक का समूचा आदान-प्रदान, उसकी बोलचाल लोगो से उसका स्नेह-सपर्क, सौजन्य-सद्भाव आदि आयेगे।
 - ने. और विचार-शुद्धि ?
- ज.: विचार-शुद्धि की कसौटी निष्काम वृत्ति है। यही पूजक हो पूजा का पात्र बनाती है। जब उसके आहार, व्यवहार, और विचार मे शुद्धि जाएगी, तब ही वह स्वयं मे परमात्मा के सान्निध्य की पात्रता विकसित कर सकेगा। ऐसा पूजक आत्महित और परहित दोनो कर सकता है।
 - ने.: यानी वह अपना उपकार करते हुए परोपकार भी कर सकता है।
 - ज.: हाँ।
- ने.: दोनो उपकार साथ-साथ सध जाते है। पूजा की वस्तुत एक ऐसा उपाय है जो व्यक्ति और समाज को एक साथ ऊँचा उठा सकता है।
 - ज. सही है।
 - (तीर्षेरर, वर्ष १५ पूजा विशेषांक अक ४-५, अगस्त-सितम्बर, १९८५ की वातचीतों के चयनित अध)

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दणी • चाहते हैं कि अक्ति औव पूजा का एक आडम्बन-बहित क्वप सामने आना चाहिये। इसके लिए पूजा-पद्धति पव ब्यापक विचान-विमर्श हो औव जैनधर्म तथा दर्शन की मौलिकताओं को ध्यान में व्रब्बते हुए उसका एक नूतन संस्कवण लाया जाए-ऐसा संस्कवण जो जैनधर्म का प्रतिनिधित्व तो कने ही, किनतु इस युग के संदर्भों की अनदेखी भी न कने।

श्री केवलमुनिजी ने कान्ति को जिस तन्ह न्योता है, वह मननीय है। स्थानकवासियों में पूजा की क्या शक्त है, इस पन उनके विचान न केवल पठनीय हैं ३ अपितु आचनजीय भी हैं। साध्वीश्री मिणप्रभाजी ने जिस बानीकी औन भव्यता से पूजा-संबन्धी पनम्पनाओं की जानकानी ही है, वह न सिर्फ लोकोपयोगी है, अपितु आत्मोपकानक भी है। उनमे कान्ति के बीज कहाँ हैं, इसे दूँढ़ पाना मुश्किल जस्त्व है, किन्तु असंभव नहीं है।

शार्यिकाश्री ज्ञानमती माताजी से हुई खातचीत पूजा-के-स्वक्षप प्रव सम्यक् प्रकाश डालने बाली होने के साथ-ही-साथ भीतन से जगाने बाली औन पूजा के यथार्थ में अबगाहन कन्ववाने बाली भी है।

पं. (ठॉ.) प्रमालालजी साहित्याचार्य के पूजा-विषयक विचाव अत्यनत ज्ञानवर्खक है, उनके ब्यक्तित्व की तबह सबल औव भौम्य भी हैं।

शाचार्यश्री जयन्तसेनसूबिजी ने पूजा पव कई मोलिक तथ्य उजागब किये हैं, जिन में पूजा-संबन्धी अलम्य जानकावियाँ हैं। इनमें एक ऐसी ब्याब्ब्या भी है, जिस ओब जैन-मात्र कदम उठा सकता है।

बातचीत : भक्ति और पूजा . डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन . हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र.), टाईप सैटिंग प्रतीति

टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र), प्रथम संस्करण : फरवरी, १९९८ ; मूल्य छह रुपये।

बातचीतं : भामायिक

डॉ. नेमीचन्द जैन

★ सामायिक: क्या, क्यों, कब, कीन, कैसे - पं फूलचन्द शास्त्री, पं. नायुलाल शास्त्री

★ सामायिक : आत्मशुद्धि / आत्मान्वेषण की प्रक्रिया - एलानार्य मुनिश्री विद्यानन्द

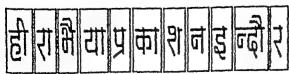
* सामायिक के लिए प्रतिक्रमण - आचार्यश्री विद्यासागर

★ सामायिक: समता की साधना/आराधना
 - आचार्यश्री तुल्सी

★ सामायिक की अन्तिम परिणिति - आचार्यश्री नानालाल

★ सामायिक : योग का चरमोत्कर्ष - ब्र कुमारी कौशल

★ सामायिक : उत्तम सिद्धि के लिए उत्तम साधना - डॉ. सोनेजी (आत्मानन्द)

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेश)

सामायिक: क्यां, क्यों, कब, कीन, कैसे

डॉ. नेमीचन्द जैन: अंग्रेजी मे पाँच 'डब्ल्यू' (हिन्दी मे पाँच 'क') बहुत प्रसिद्ध है व्हाट (क्या), व्हाय (क्यो), व्हेन (कब), हू (कौन), और हाउ (कैसे)। 'सामायिक' पर इन्हीं शब्दों को उठाये और विचार करे। सबसे पहले बताइये कि सामायिक क्या है ?

पं.: फूलचन्द शास्त्री: समता-परिणाम का नाम सामायिक है।

ने.: सरल शब्दों में समझायें कि यह समता-परिणाम क्या है ?

फू.: 'प्रवचनसार' की ७ वी गाथा है . 'चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समी णिदिहो। मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हि समो॥' निश्चय से चारित्रं धर्म को कहते हैं शम अथवा साम्यभाव को धर्म कहते हैं और मोह (मिथ्या दर्शन) तथा क्षोभ (राग-द्रेष) रिह आत्मा का परिणाम शम, अथवा साम्यभाव कहलाता है।

इस गाथा में धर्म का लक्षण बताया है चारित्र को, और चारित्र को समता-परिणाम कहा है अहकार और ममकार-इन दो से रहित आत्मा का जो परिणाम है, उसे 'सम' कहा है। ऐ। परिणाम जहाँ है, वहाँ सामायिक है।

पं. नाथूलाल शास्त्री: पापो के निराकरण और राग-द्रेष की निवृत्ति के लिए जो समता भाव बनता है, वह सामायिक है। दूसरे शब्दों में, हम प्राय हिसा, झूठ, चोरी, कुशील, पिछ करते रहते है; ये है हमारे धार्मिक/सामाजिक अपराध। इन अपराधो/पापो को दूर करने के लि हममे जो राग-द्रेष-रहित प्रवृत्ति होती है, उसका नाम समता है, इस समता का भीतर टिका रह सामायिक है।

ने.: 'क्या' के बाद बारी है क्यों की; तो बतलाइये हम सामायिक क्यों करते है ?

फू.: अपने जीवन को सुचार बनाने के लिए और आत्मा-की-प्राप्ति के लिए। स्वभाव-रू. आत्मा की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो, इसके लिए हमे अपने मे ममकार/अहंकार से भिन्न आत्मा का स्वरूप अनुभव करना चाहिये। सामायिक का मुख्य प्रयोजन यही है।

ने.: सामायिक करने की परम्परा कव से चली आ रही है ?

ना.: जव से धर्म की तरफ मनुष्य का लक्ष्य हुआ तव से।

ने.: यह तो आपने बड़ी अनिश्चित वात कह दी। सन्-सवत् वाली वात कीजिये।

ना.: इसमे सन्-सवत् जैसी वात कुछ भी नहीं है।

ने.: भगवान् महावीर के जन्म का जैसे सन्-सवत् है, क्या उसी प्रकार सामायिक के आविर्भाव की कोई निश्चित तिथि नहीं है ?

- ना.: यह तो आदिनाथ भगवान् के पहले से चली आ रही है। उनके माता-पिता भी सामायिक करते थे।
 - ने.: प्राकृत का आविर्भाव तो उस समय नही हुआ था।
- नाः यहाँ भाषा से मतलव नही है। आपका प्रश्न है सामायिक कब से है, चूँिक पाप अनादिकालीन है, तो पाप का निरोध भी अनादिकालीन है। शान्ति की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति/प्रक्रिया सामायिक-मूलक है।
- फू.: जैनधर्म विश्व को अनादि मानता है। जैसी रचना हम आज देखते है, वह पहले भीथी, इसलिए यह तय है कि जब से पाप है, अधर्म है, या दुष्प्रवृत्तियाँ है, तब से उनका निराकरण भी है। ये दोनो साथ-साथ चलते है। एक चीज पहले हो और दूसरी वाद मे ऐसा नहीं है। इन दोनों को हमेशा से साथ-साथ ही मानना चाहिये।
- ने.: अब वतलाइये कि सामायिक कौन करे ? इसका अधिकारी कौन है ? इसके लिए कोई सहनन, या पात्रता जैसी कुछ है क्या ?
- फू.. सहनन का विचार तो है, उत्तम संहनन वाले के लिए उत्तम प्राप्ति होती है, परन्तु जो जघन्य सहनन वाला है, वह सामायिक न करे, ऐसा विधान नहीं है। सामायिक सबके लिए है, विशेषण व्रती के लिए।
 - ने. और जो वृती नहीं है वह
 - फू .: उसे भी समता के अभ्यास के लिए सामायिक करनी चाहिये।
 - ने.: जो व्रती नहीं है, क्या उसके लिए सामायिक का स्वरूप कुछ भिन्न है ?
- पू: भिन्न नहीं है। व्यवस्था तो एक ही है। विधि भी लगभग एक ही है। कोई खास फर्क नहीं है। सामायिक की दो परम्पराएँ मिलती हैं। एक है सामायिक, वन्दना, प्रतिक्रमण, चतुर्विशति स्तव, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग-इसमे सामायिक सर्वप्रथम है। सामायिकपूर्वक की गयी वन्दना ही धर्म की (धर्म के लिए) वन्दना कहलाती है। सामायिक के विना की गयी जो वन्दना है अथवा देवपूजा है वह लौकिक है, पारमार्थिक नहीं है। समता-परिणाम आये विना भगवान् की कोई पूजा-भक्ति करे, तो वह परमार्थ नहीं कहलायेगी। सारे विकल्पों को छोड़ कर भगवान् की जो भूमिका है, उसमे पहुँचना परमार्थ है।
 - नै.: निर्विकल्प/निराकुल।
- फू.: निराकुलता की भूमिका मे आना/रहना सामायिक मे आना/रहना है, क्योंकि विकल्पों के साथ यदि हम मन्दिर में भगवान् की पूजा करते हैं. तो वह भगवान् की पूजा नहीं है, वह तो लीकिक पूजा ही है।

ने.: क्या सामायिक के लिए कोई विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता है ?

फू.: वैसे तो एकान्त श्रेष्ठ है। निर्जन्तुक स्थान होना चाहिये। शान्ति होनी चाहिये।

ना.: सामायिक के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। उन सबकी योग्यता बतायी गयी है। सामायिक करने वाला इन सबका समझ-सोच कर विवेकपूर्व चयन करता है। फिर भी यदि कोई उपद्रव होता है-चाहे वह शोरगुल-कोलाहल हो या कुछ अन्य; तो वह सब सहन करता है और सामायिक मे सुस्थिर होता है।

ने.: प्रयत्न यह होना चाहिये कि सामायिक करने वाले को एकान्त मिले। उसे कोई विकल्प न हो। वह शोरगुल में भी सामायिक करेगा।

ना.: फिर भी यदि शोरगुल होता है, तो वह उसे सहन करता है।

ने.: सहन करता है, या उसे पता ही नहीं चलता ?

ना.: पता तो चलता है, लेकिन वह सहन करता है। सामायिक करने वाले तीन तरह वे होते है। पहले सहन करते है। दूसरे ऐसी स्थिति मे भी अपनी आत्मा की ओर झुकने के लिए प्रयत्नशील रहते है, और तीसरे वे जिन्हे पता ही नहीं चलता, वे इतने तल्लीन/मगन हो जाते है ध्यान करने मे यही बात है।

ने.: क्या सामायिक के लिए कोई स्थान-विशेष ज़रूरी है ?

फू.: वन हो, या घर, एकान्त होना चाहिये। परिस्थितिवश स्थान मे परिवर्तन भी करना पड़ सकता है।

ने.: क्या सामायिक में स्थान को गौण माने ?

फू.: स्थान है तो मुख्य, परन्तु परिस्थितिवश उसे गौण करना पडता है।

ने.: मुख्य क्यो है ?

फू.: मुख्य इसलिए है कि हमारे चित्त मे व्याक्षेप न हो, किसी तरह की आकुलता न आने पाये। इसके लिए जरूरी है कि हम सामायिक के लिए एकान्त स्थान ही चुनें।

ने.: क्या सामायिक के लिए कोई समय निश्चित है ?

ना.: प्रात ; मध्याह, सध्या। दो , चार या छह घडी का समय है। जो प्रतिमाधारी होते है, वे समायिक छह घडी करते है।

ने.: आप कब तक करते हैं ?

ना.: दो घडी (४८ मिनिट), यह तो सामान्य वात है। एक घण्टा भी लग जाता है।

फू.: व्यवस्था बनाते हैं कि सामायिक अधिक-से-अधिक समय चले, लेकिन अवधि न्यूनाधिक होती है, क्योंकि मेरा मुख्य काम तो साहित्यिक है, अत उसमे जो भी समय देता हूँ, वह भी सामायिक है।

ने.: यानी साहित्यावलोकन/लेखन ही आपकी सामायिक है, क्या ऐसा मान लें ?

फू.: है तो नही। सामायिक के लिए चित्त को अलग से एकाग्र करना चाहिये।

ना.. आपका जो स्वाध्याय है, वह भी तो सामायिक ही है।

फू.: सामायिक में आता तो है। देवपूजा भी सामायिक है।

ना. जिसमे चित्त की एकाग्रता हो. ऐसी देवपूजा भी सामायिक के अन्तर्गत आती है।

ने.: गृहस्थ सामायिक दो बार करे या तीन बार ?

फू.: तीन बार। त्रिकाल सिंध का नियम है प्रात , मध्याह, सध्या।

ने.: और साधु ?

फू.: वह भी तीन बार करे।

ने.: दोनो तीन बार ? क्या सामायिक मे आलम्बन लेना चाहिये ?

फू.: गृहस्थो के लिए आलम्बन है, साधुओ के लिए नहीं।

ने. • आलम्बन क्या ले ?

फू. देव-शास्त्र, या मन्त्र का आलम्बन ले सकते है।

ने.: क्या सामायिक का कोई मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है ?

ना. हमारा मन स्थिर रहे और हम सब तरह की बाधाओं को सहन कर सके, सामायिक का मनोवैज्ञानिक पक्ष तो यही है।

ने.: मन की चचलता पर अकुश, या लगाम देने का खास अभ्यास सामायिक है।

ना.: जब आत्मोपलब्धि हो, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो तव है शुद्धिमूलक सामायिक । तत्वार्थलब्धिमूलक सामायिक हमेशा करनी चाहिये।

ने.: सामायिक का दिगम्बरों में अधिक प्रचलन क्यों है ?

फू.: बात यह कि वहाँ / उनमे प्रतिक्रमण का स्थान सामायिक ने ले लिया है।

ने.: मतलव यह कि प्रतिक्रमण सामायिक का पूर्वज है।

फू.: प्रतिक्रमण भी था, सामायिक भी थी।

ने.: आपने कहा है कि स्थान ले लिया।

पू.: यह इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दोनो क्रियाएँ थी। अब प्रतिक्रमण गौण हो गया है, अत- हम सामायिक मे सब्न कर लेते हैं। ने.: सामायिक/प्रतिक्रमण मे आखिर भेद है क्या?

फू.: भेद तो है। हमारे जो भूतकालीन अपराध है, इनकी जो आलोचना है, वह प्रतिक्रमण है, और वर्तमान में समता का अभ्यास सामायिक है।

ने.: यानी प्रतिक्रमण का संबन्ध भूत से है और सामायिक का वर्तमान से है।

फू.: सदैव वर्तमान से।

ने.: यह तो हुआ समयगत भेद।

फू.: प्रत्याख्यान भविष्य से सबन्धित है।

ने.: सामायिक का पाठमूलक रूप ही है, या इसकी कोई चिन्तनात्मक/भावमूलक शक्ल भी है ? लोग तो 'सामायिक पाठ' भर पढ़ते हैं। क्या पढ-भर लेना सामायिक है, या वह और कुछ भी है ?

ना.: दोनो बाते है।

ने.: समझौते वाली बात मत कहिये। स्पष्ट रूप से बताइये कि अगर हम सामायिक पाठ कर ले, तो क्या सामायिक हो गयी?

ना.. नहीं, लेकिन दोनो की अपनी-अपनी भूमिकाएँ है। पहले वातावरण बनाना पडता है, पाठ उसका अग है, ताकि जो भीतर है, उसका ज्ञान हो, हमारा लक्ष्य कुछ वैंधे, इसके बाद हम सामायिक करे।

ने.: ज्यादातर लोग 'सामायिक पाठ' करते है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, तो क्या इसे हम सामायिक कहेंगे ?

ना .: सामायिक-की-विधि है यह।

फू.: उसने अपने को अन्य विकल्पों से हटा कर सामायिक-के-एकमात्र विकल्प में रोके रखा है, इस अर्थ में यह सामायिक है।

ने.. लेकिन वह अर्थ नहीं जान रहा है।

फू.: इतना तो वह जान ही रहा है कि सामायिक मे राग-द्वेप से ऊपर उठने /हटने का अभ्यास करना है।

ने.: ऐसे लोगो को आगे ले जाने के लिए क्या किया जाए ?

फू.: उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रेरित करे।

ने.: 'सामायिक' का मात्र पठन करने वाले को यह वोध कैसे दिया जाए कि वह कितना सही कर रहा है और कितना गलत ?

फू.: गलत तो वह कर ही नहीं रहा है, जो कर रहा है, सही ही है।

६ 🛆 वातचीत . सामायिक

ने. कैसे ?

फू.: यो भले ही कहिये कि जो क्रिया उसे बुद्धिपूर्वक करनी चाहिये थी, उसमे उसका थोडा भाव है।

ने. विवेक का।

फू.. उसमे विवेक नही आ पा रहा है। पाठ तो वह कर रहा है; अत उनसे वह अच्छा है, जो हुछ कर ही नहीं रहे है।

ने.. ज्यादातर लोग 'सामायिक पाठ' ही कर रहे है, सामायिक नही।

फू.: 'सामायिक पाठ' भी 'सामायिक' का ही अंग है।

ने.. लेकिन उसका बहुत छोटा प्रतिशत वह है।

फू. देखिये, मूल सामायिक तो वहुत बडी बात है। यदि हम सिर्फ णमोकार-मन्त्र का स्मरण करते है, या उसकी माला फेरते हैं, तो वह सामायिक कहाँ हुई ? असल मे जहाँ समता का अभ्यास नहीं है, वहाँ सामायिक नहीं है, लेकिन सामायिक का मार्ग यह अवश्य है, जो उसने पकड़ लिया है, कदाचित् वह उपयुक्त परिणाम मे आ जाए।

ने. यह मजिल नहीं है, रास्ता-भर है। कभी तो पहुँचेगा।

फू. पहुँच सकता है।

ने. सभावना बन गयी है।

पू.: जो करता है, वह पहुँच सकता है, किन्तु जो कर ही नही रहा है, उसके पहुँचने का प्रश्न कहाँ है ?

ने.. क्या ध्यान और सामायिक का कोई सबन्ध है ?

फू.: इनमें भेद है भी, और नहीं भी है।

ने. ऐसा कह कर तो आपने उलझन में डाल दिया। आप तो साफ-साफ बताइये कि 'सामायिक' और 'ध्यान' में कोई भेद है, या नहीं ?

फ्.: उलझन मे डालने का प्रयोजन नहीं है।

ने.: यद्यपि प्रयोजन नहीं है, फिर भी उलझन तो है।

इतना ध्यान रखे िक ध्यान मे एकाग्रता मुख्य है।

ने.: उसमे आलम्बन गौण है।

🦜 कदाचित् आत्मा आलम्बन है।

- ने.: ध्यान का एक प्रकार रूपातीत भी तो है।
- फू.: कदाचित् आत्मा आलम्बन बने।
- ने.: जहाँ आत्मा आलम्बन है, वहाँ उसे हम ध्यान कहेंगे या सामायिक ?
- फू.: सामायिक वास्तव मे घ्यान का ही भेद है।
- ने.: ध्यान व्याप्य है, सामायिक व्याप्त है। ध्यान तो किसी का भी हो सकता है, जबिक सामायिक का संबन्ध केवल आत्मा से ही है। सामायिक आत्मप्रधान है, जबिक ध्यान मे ध्येव इतर भी हो सकता है -आत्मा के अलावा भी।
- फू.: जो ध्यान सविकल्प है, वह सामायिक है। निर्विकल्प ध्यान यानी शुद्ध ध्यान। गृहस्थी की सामायिक को हम सविकल्प ध्यान कहेगे और साधुओ की सामायिक को निर्विकल्प।
- ने.: सामायिक को ले कर तीन शब्द आते है व्रत, प्रतिमा और आवश्यक। सामायिक एक व्रत है, शिक्षाव्रत के रूप मे। ग्यारह प्रतिमाओ मे-से वह एक है। पडावश्यको मे भी है। इसकी इन तीनो स्थितियों मे क्या भेद है ?
- फू. आवश्यक में जो सामायिक है, वह सामान्य है। यदि हम गृहस्थ है, मन्दिर जाते है, तो घर-के-तमाम विकल्प छोड कर जाना चाहिये, यह सामायिक है। व्रत के रूप में सामायिक सातिचार है, और जो प्रतिमा है, वह निरितचार है।
- ने.. यानी यह इस तरह हुआ कि सामान्य सामायिक षडावश्यक, सातिचार सामायिक व्रत, और निरतिचार सामायिक प्रतिमा। थोडा और समझाइये।
- फू.: जैसे, जो सामायिक प्रतिमाधारी है, उसकी सामायिक निरतिचारपूर्वक है, क्योंकि वह निर्धारित समय को टालेगा नहीं, मन में अनादर नहीं लायेगा।
- ने.: जो प्रचलित विधि है सामायिक की, क्या इसे और अधिक सरल करे या वह जैसी है, वैसी उपयुक्त है ?
 - फू.: अधिक कुछ यदि करेगे, तो वह नहीं के बराबर हो जाएगा।
 - ने.: तो क्या इसका जटिलीकरण कर दे, उसे अधिक जटिल बना दे ?
- फू.: गृहस्थ से जितना वन सके उतना उसे करने देना, यही इसका सरलीकरण है। समय और आवश्यकता के अनुसार जो जितनी देर सामायिक पाठ पढता है, या सामायिक करता है, उसे उतनी देर करने दीजिये। स्वाध्याय की ओर उसे प्रेरित कीजिये, तो वह स्वय सामायिक के सरल/ सहज रूप मे आ जाएगा।
- ने. प्रतिक्रमण शायद जटिलता के कारण, या अधिक समय लगने के कारण मुद्ठी से खिसक गया है।
 - फू.: पापवृत्ति के कारण इसका घ्यान ही नही रहा।

८ △ वातचीत सामायिक

ने.: तो फिर आगे चल कर सामायिक के बारे में भी यही होने वाला है; वह भी छूटने वाली है।

फू. वह प्राय छूट चुकी है।

ने.: इसे पुनरुज्जीवित करने का क्या कोई उपाय है ?

फू.: है।

ने. क्या है ?

फू.: इस दृष्टि से गोष्ठियों की योजना करे। इनमें उच्च तत्त्वज्ञान की अपेक्षा जीवन की यथार्थता (समीचीनता) पर चर्चा करे, सामायिक आदि के लिए समाज को सहचर्चा के लिए तैयार करे। इससे लोकमानस जागृत होगा।

ने. यानी इन गोष्ठियो मे उन बातो की चर्चा होनी चाहिये, जो जीवन, या चरित्र को उत्थान देती हो।

फू. दिनचर्या में समावेश कर सके, ऐसा कार्यक्रम हमें गोष्ठियों या शास्त्रसभाओं के माध्यम से लोगों को देना चाहिये।

ने.. पहला कार्यक्रम क्या देना चाहेगे ?

फू. मन्दिर जाने का । यदि हम धर्मस्थान से किसी तरह बैंधे रहते है, प्रतिदिन मन्दिर जाते हैं, तो मै मानता हूँ कि हममे जैनत्व अभी जीवित है।

ने. या उसके जीवित बने रहने की सभावना है।

पू.. प मदनमोहन मालवीय जैसे राजनेता और सुधारवादी भी हमारे मन्दिर जाने की प्रशासा करते रहते थे, लेकिन आज हम अपनी इस परिपाटी को भूलते जा रहे हैं। लम्बी-लम्बी गोष्ठियाँ चला करती हैं, लेकिन मन्दिर जाने का न कोई कार्यक्रम नहीं रहता, उसके कार्यक्रमों में मन्दिर की आवश्यकता, उपयोगिता का कही उल्लेख ही नहीं होता। आशय यह है कि सामायिक को पुनरुज्जीवित करने में मन्दिर की अपनी एक अत्यन्त महत्त्व की भूमिका है। सामायिक की प्रेरणा धर्मस्थलों से सहज ही मिल सकती है।

नाः हर जैन जो मन्दिर जाता है, भगवान् की पूजा करता है। यदि वह पूजन नहीं करता है, तो दर्शन करता है। दर्शन के बाद मन्दिर में ही माला फेरता है। यह चाहें सामायिक का बहुत ऊँचा रूप न भी हो, लेकिन सामायिक का पूर्व रूप से जरूर है। इस प्रकार मन्दिरों के माध्यम से भी सामायिक की परम्परा बराबर चल सकती है, हम उसे अटूट बनाये रख सकते है।

ने.: माला-रूप मे तो सामायिक अस्तित्व मे है, लेकिन इससे और आगे उसे बढाना चाहिये।

फू.: यदि मन्दिर (कोई भी धर्मस्थल) जाना बराबर बना रहे, तो उसके आगे बढ़ने की सभावना है। दर्शन और स्वाध्याय यदि बरकरार रहे तो सभावनाएँ ही संभावनाएँ हैं।

ने.: आज चारो ओर हिसा है, तनाव है, मासाहार है, ऐसे मे आपको सामायिक की कोई प्रासंगिकता दीख पडती है।

फू.: खान-पान में दोष का आना तो हमारी कमजोरी का फल है। इसमें सुधार हो सकता है। यदि हम थोडे समय के लिए आत्मा, उसके ज्ञायक स्वभाव आदि के उच्च तत्त्वज्ञान को गौण कर जीवन की रोजमर्रा की बातो पर घ्यान दे, तो काफी सुधार हो सकता है, क्योंकि जैन ही एक ऐसी कौम है जहाँ मासाहार पूर्णतया निषिद्ध है। पूरी-की-पूरी कौम मे शाकाहार स्वीकृत है।

ने.: हमारे लिए यह बड़े गौरव की बात है। इस पर सुदृढ रहने की आवश्यकता है; कैसे रहे ? फू.: सबसे बड़ा अपराध हो रहा है, पैसे वालो की तरफ से, हमने उन्हे ऊँचा स्थान दे रखा है। जब तक नैतिकता को सर्वोपिर स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक वाछित सुधार नहीं हो पायेगा। हमें सामाजिक महत्त्व तो अब नैतिकता को ही देना होगा।

ने.: सामाजिक मूल्यों के बदल जाने से शायद यह गडवडी हुई है ?

फू.: वास्तव मे सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हे ही मिलनी चाहिये जो सदाचारी हो।

ने.: सो तो है। मै यह जानता चाहूँगा कि इस समय सामायिक की क्या भूमिका हो सकती है ?

फू.: यही कि मन्दिर जाने की परम्परा को बराबर बनाये रखे। अपने जीवन का निरीक्षण करे। 'णमोकार-मन्त्र, 'अरहत-सिद्ध', असिआउसा', 'ॐ' आदि है; इनमे किसी एक को अपना ले। इतना तो हम करे ही।

ने.: यानी हमे सामायिक का कोई लघु सस्करण विकसित कर लेना चाहिये।

फू.: जब हम ग्यारहर्वी शताब्दीके इतिहास को देखते हैं, तब पता चलता है कि उस समय काफी शिथिलता आ गयी थी। जब उसे बदलने या दूर करने की कोशिश हम आज करते है, तब अध्यात्म आडे आ जाता है, इसने हमे अधिक शिथिल कर दिया है। हम नही चाहते कि अध्यात्म कुछ कम हो, कम करने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन प्रारंभिक/प्राथमिक क्रियाओं को मुख्यता देने का है। उसके बाद अध्यात्म आपोआप चलेगा।

ना.: पं. जी (फूलचन्दजी) ने 'ज्ञानपीठ-पूजांजिल' की भूमिका में त्रिकाल वन्दना को सामायिक कहा है। त्रिकाल वन्दना मे पूजा-पाठ इत्यादि सब आ जाता है। आज देश मे/समाज

१० △ बातचीत सामायिक

. T - - - 0

मे अशान्ति बढ रही है, पापाचार बढ रहा है, लोग दु खी है, अनेक आपत्तियाँ है। अत प्रश्न है, शान्ति कैसे हो ? मुझ तक ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लोग भी आते है। रास्ता एक ही है सामायिक। उत्तम तरीका यह है कि उनसे साकांक्ष बात कही जाए, इसका असर अवश्य होता है।

ने. साकाक्ष यानी ?

ना.: यह कि यदि तुम माला फेरोगे, जाप करोगे, तो तुम्हारे दु ख दूर होगे, यह आकाक्षा भीतर रखने से वह उधर झुकता है। कई लोगो को इससे लाभ हुआ है।

ने.: यानी जो धर्म निर्लोभ की ओर ले जाता है, उसे लोभ से शुरू करे।

ना.: यह लोभ नहीं है, साकाक्ष यानी भगवान् की माला फेरने से, जप करने से (जो एक तरह से सामायिक का रूप ही है) शान्ति मिलती है, दु ख दूर होते है। यह ऊँचा रूप नहीं है, क्योंकि साकाक्ष है, लेकिन सामायिक के जो आरिभक रूप प्रचलित है उनसे सामाजिक शान्ति लौट सकती है।

ने. क्या 'मेरी भावना' को हम छोटी सामायिक कहे ? क्योंकि इसमे सामायिक से सबन्धित लगभग सब कुछ आ गया है, वह भी बडी सरल-सुगम भाषा मे। एक बडे पण्डित के हस्ताक्षर करवा रहा हूँ मेरे इस कथन पर कि 'मेरी भावना छोटी सामायिक है'।

फू.: 'मेरी भावना' सामायिक का अग हो सकती है, स्वय मे सामायिक तो नहीं। अग वह हो सकती है, उसे भी पढ़े।

ने. • आलोचना पाठ ?

फू. अच्छी बात है।

ने.: आचार्य अमितगति का सामायिक पाठ ? क्या इन तीनो से कोई पूरी सामायिक बनती है ?

फ्. बडी सामायिक हो जाती है, मात्र 'आलोचना पाठ' पढना भी सामायिक है।

ने.: मै तीनो के एक साथ पाठ की अनुशसा करना चाह रहा हूँ।

फू. जीवन-की-सर्वांग समीक्षा की दृष्टि से 'आलोचना पाठ' सबमे बड़ी सामायिक है।

ने.: आलोचना पाठ, यह किसका लिखा हुआ है ?

ना.: जौहरीलाल का। 'जौहरी आप जिनन्द' पाठ के अन्त मे आया है।

फू.: 'अलोचना पाठ' पढ लिया तो मै कहता हूँ सबसे बड़ा काम कर लिया, क्योंकि जो भी इसे पढेगा, बुरे काम कम करेगा।

ने.: हम एक त्रिकोण बना रहे है 'सामायिक' का। आचार्य अमितगति का 'सामायिक पाठ' हुई आधार भुजा। जुगलिक्शोर मुख्तार की 'मेरी भावना' वायी भुजा, जौहरीलाल का

'आलोचना पाठ' दायी भुजा, इस तरह इन तीनो से एक त्रिकोण बन जाता है जिसके बीचो- बीच आ बैठती है सामायिक। आप क्या सोचते है, यह ठीक है ?

फू.: बहुत सुन्दर है।

ने.: क्या इसे लोगो मे प्रचारित किया जाए ?

फू.: अवश्य।

सामायिक : आत्मशुद्धि/आत्मान्वेषण की प्रक्रिया

डॉ. नेमीचन्द जैन: क्या सामायिक और प्रतिक्रमण दोनों में कोई विशेष भेद है ?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द : ये एक-दूसरे से सबद्ध हैं। पर्यायवाची नहीं हैं। ये आत्म-शुद्धि की विक्रियाएँ (विशेष क्रियाएँ) हैं।

ने.: वैसे समय का अर्थ आत्मा होता है।

वि.. हौं, एक बात और, हमारे यहाँ नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, और भाव सामायिक-ऐसे भी भेद किये है। धवला मे ये चार भेद वताये है।

ने. क्षेत्र-काल सामायिक भी है क्या ?

वि.: हाँ।

ने.: नाम सामायिक यानी ?

वि.: किसी अशुभ नाम का लेना छोड देना, शुभ नाम का लेना।

ने.: उन शब्दो को छोड देना जो शरीर मे आसक्ति वढाते हो ?

वि.: हाँ, और स्थापना सामायिक मे अपने अन्दर जो अनन्त विषयो को स्थापित कर रख है. उन्हें निकाल कर उसमे वीतरागता स्थापित कर देना ।

ने.: अशुभ/अशुद्ध को विस्थापित करना और वीतरागता को स्थापित करना।

वि.: द्रव्य सामायिक मे भगवान् की वीतराग मुद्रा का आलम्बन के रूप मे चिन्तवन करना।

ने .: भावोत्कीर्ण करना।

वि.: भाव सामायिक अर्थात् समता भाव मे शुद्धोपयोग मे रमण करना।

ने.: उसमे कोई स्थूल आलम्बन नही रहता।

वि.: मात्र आत्मा ही वच रहता है।

ने. अर्थात् आत्मा-ही-आत्मा-का आलम्बन हो जाता है।

वि.. हाँ, यही सामायिक है। इसमे आप क्षण-प्रति-क्षण स्थिर होते हुए एकाग्र हो सकते है। इस समय कोई भी द्वन्द्व नहीं होना चाहिये।

ने.: क्या भाव सामायिक नियतकालिक है ?

वि.: भाव सामायिक जब भी आप एकाग्र हो जाते है, समताभाव मे बैठ जाते है, आत्मारूढ हो जाते हैं, तभी वह हो जाती है।

ने.: जब तक निर्विकल्पता बनी रहती है तब तक वह भाव सामायिक है।

वि.: अपने भीतर समस्त रागात्मक विषयों को छोड़ देना, विकल्पों को बुद्धिपूर्वक छोड देना भाव सामायिक है।

ने. क्या सामायिक की कोई निश्चित विधि है ?

वि. है।

ने.: थोड़े मे बताइये।

वि. दिशा नाम का कोई तत्त्व नहीं बताया गया है, फिर भी उन्होंने कहा है दिशाएँ चार हैं।

ने.: दिशाओं का महत्त्व है।

वि.: जैसे पूर्व दिशा है, सूर्योदय के कारण इसे पिवत्र और परम श्रेष्ठ माना गया है। इसे यामान्तक कहा गया है। मृत्यु (अन्धकार) को जीतने के लिए पूर्व दिशा को श्रेष्ठ कहा है।

ने. मृत्युजया दिशा।

वि.: इसके बाद पश्चिम है। यह पद्यान्तक है। इसमे मन छोटा हो जाता है।

ने.. शक्तियाँ अस्त हो जाती हैं।

वि.. उत्तर को विघ्नान्तक माना गया है। इसमे कोई विशिष्ट शक्ति, या ऊर्जा का समावेश है, ऐसा वैज्ञानिक कहते है, शास्त्रो ने भी कहा है।

ने.. ध्रुवतारा है।

वि.: हाँ, 'ध्रुव' शब्द आत्मवाची भी है।

ने.: शायद 'उत्तर' मिल जाते हो।

वि. वस्तुत उत्तर दिशा विघ्नो के दूर होने मे सहायक है।

ने.: यदि साधना में कोई विष्न हो, तो वह उत्तरोन्मुख होने से दूर हो जाता है।

वि.: साधना का समझिये, या मन का, वात एक ही है।

ने.: किसी भी प्रकार का विष्न हो, वह दूर हो जाता है; अत यह विष्नान्तक दिशा है।

वि.: दक्षिण प्रज्ञान्तक कहा है। इधर का जो वायुमण्डल है, उससे बुद्धिभ्रम सभव है।

ने.: वैसे सामायिक तो चारो दिशाओं मे होती है।

वि.: हाँ।

ने.: यदि मैं सामायिक करना चाहूँ, तो शुरू कहाँ से करूँ ?

वि.: पूर्व से करे, तो बहुत अच्छा है।

ने.: कैसे करेगे पूर्व से ?

वि.: सुखासन, या पद्मासन से पूर्व मे बैठ जाएँ और बैठने के बाद दिशावन्दन कर ले कि इस गुफा (स्थान) से बाहर नहीं जाऊँगा, इस आसन से नहीं उठेगा। इसके बाद गृहस्थों को यह भी बताया है कि एकान्त में वे कपडे उतार ले, या गाँठ बाँध लें।

ने.: कुछ मर्यादा निश्चित की है।

वि :: हाँ, तब तक यहाँ से नही उठूँगा।

ने.: क्षेत्र की मर्यादा।

वि.: समय की मर्यादा भी। एक मे दोनो आ जाते है। जैसे, पहले चोटी होती थी, तो उसमे गाँठ बाँघ लेते थे। जब तक सामायिक करूँगा, इस क्षेत्र से नहीं उठूँगा। जब लबुशका आदि का अहसास हुआ, तब गाँठ खोल दी। गृहस्थों के लिए इस तरह के निर्देश है।

ने .: मुनियों के लिए भी हैं।

वि.: मुनियो के लिए छह घडी से अन्तर्मुहूर्त अर्थात् आधे घण्टे तक।

ने.: घडी के हिसाब से कब तक ?

वि.: कम-से-कम जैसे सूर्योदय और सूर्योस्त के पूर्व उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य है, अन्तर्मुहूर्त।

ने : मिनिट के हिसाब से कितना ?

वि.: ४८ मिनिट, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त।

नै.: उतना करना चाहिये। एक दिशा मे करने के बाद दूसरी टिशा मे।

वि.: दिशा वदल सकते है

ने.: आवर्त करते है चारों ओर ?

वि.: चतुर्दिशि वन्दना है।

पूर्व दिशा मे जितने केवली हो गये, सिद्ध भगवान् मुक्त हो गये, उन सबको मै प्रणाम करता हूँ।

इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में नमन की विधि है। चारो दिशाओं में नमस्कार करके थोडी देर सामायिक पाठ करे।

ने.: आचार्य अमितगति का सामायिक पाठ बहुत प्रसिद्ध है।

वि.: हाँ, सामायिक पाठ मे आचार्य अमितगति ने कितने चमत्कार के साथ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से कथन किया है। वे श्रमण संस्कृति के अमर गायक थे।

उनकी दृष्टि बहुत व्यापक और वैज्ञानिक थी, इसीलिए हम सब परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसके गीत गाते है और उसका स्मरण करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जैनधर्म के सकीर्णताओं से वैधे न होने के कारण, उन्होंने उसे बहुत व्यापकता प्रदान की। इस व्यापकता-की-उदार चित्तवृत्ति में उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसे परमात्मा का स्मरण और ध्यान कर रहा हूँ, जिसका दुनिया में सभी स्मरण करते है। कितनी व्यापक दृष्टि से उन्होंने गीत गाया है उस निराकार, निरजन परमात्मा का, जिसकी स्तुति नरेन्द्र-सुरेन्द्र सभी करते है और जिसका स्मरण मुनीन्द्र भी करते है; वे कहते है ऐसे देवो-के-देव मेरे हृदय में आसीन हो।

ने.. जब दिशाओं में आवर्त करके बैठ जाएँगे पलथी मार कर तब सामायिक पाठ का मनन करेंगे।

वि.: हाँ।

ने.: अमितगति के अलावा औरो के सामायिक पाठ भी है ?

वि. है।

ने.. लेकिन लोकप्रिय यही अधिक है।

वि. हा।

ने.: सामायिक मे परमात्मा को आलम्बन-रूप लिया गया है ?

वि.: इस कलियुग मे मन बिना आलम्बन के ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, आप प्रतिमा (मूर्ति) का आलम्बन ले सकते हैं।

ने.: सूत्र का आलम्बन भी ले सकते है ?

वि.. किसी का भी आलम्बन ले लीजिये। परमाणु का आलम्बन ले लीजिये।

नै.: वह तो गहन/दु साध्य आलम्बन होगा।

वि.: कोई कठिन नहीं है।

ने : उसे देख नहीं सकेगे।

वि.: लेकिन भाव आप कर सकते हैं। जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता वह है परमाणु।

जिस प्रकार परमाणु अभेद्य है, उसी प्रकार आत्मा भी अभेद्य है।

ने.: सादृश्य के द्वारा हम सहज ही उस चिरन्तन सत्य तक पहुँच सकते है।

वि.: भक्ति (रुचि) होनी चाहिये, फिर हम चाहे प्रतिमा का चिन्तवन करे, वीतरागता का

चिन्तवन करे, सिद्ध भगवान् का करे या तुष-माष का चिन्तवन करें।

ने.: भेद-विज्ञान-पूर्वक किसी का भी चिन्तवन करे।

वि.: हाँ, भक्ति निरीह होनी चाहिये।

ने.: अनासक्त और निष्काम भक्ति होगी, तभी ध्यान होगा। अच्छा, यह बतलाइये कि सामायिक के बाद क्या करे ?

वि.: बार-बार सामायिक करें; जैसे सूत कातते समय धागा वार-बार टूटता है, तो कतवैया उसे जोड़ देता है। इसी तरह चिन्तवन करते-करते विचार टूटता है, तो उसे जोड़ना है।

ने.: किन्तु जोड बिलकुल दिखना नहीं चाहिये।

वि.: हाँ।

ने.: साधक की यह कुशलता बहुत सृक्ष्म होगी।

वि.: हाँ, सामायिक के पहले चारों दिशाओं मे नमस्कार किया, फिर उससे उल्टा किया यानी चारो दिशाओं मे पचाग नमस्कार किया तथा 'णमोकार-मन्त्र' की जाप के साथ सामायिक को सम्पन्न किया। 'णमोकार-मन्त्र' की जाप भी सामायिक मे आती है।

ने.: 'सामायिक पाठ' और 'प्रतिक्रमण सूत्र' प्राकृत, संस्कृत और हिन्दी तीनो मे है; तो हम

इन्हे प्राकृत मे करे, संस्कृत मे करे, या क्या करे ? लोग प्राकृत संस्कृत तो जानते नहीं हैं।

वि.: मूल में करे। आचार्यों ने जिस भाषा मे उन्हे लिखा है, उसमे करे; क्योंकि मूल में जो मिठास है, प्राकृत में जो मिठास है, वह अन्यत्र नहीं है।

ने.: मूल का आनन्द अनुवाद मे नहीं मिलता ?

वि.: नहीं, कुछ-न-कुछ रह ही जाता है। प्राकृत मे सरलता है।

ने.: इसलिए मूल पाठ ही करना चाहिये।

वि.: हाँ, मूल से भटकना नहीं चाहिये।

- ने.: अर्थ जान लेना ठीक होगा।
- वि.: वह तो जान ही लेना चाहिये।
- ने.: साधु तो मूल पाठ करते है, लेकिन गृहस्थ के लिए रास्ता है ?
- वि.: गृहस्थ भी करते है, दूसरा उपाय नहीं है। गृहस्थों को भी वहीं करना होगा। गृहस्थ नहीं करेंगे, तो गाडी कैसे चलेगी, बताइये।
 - ने. गाड़ी तो चलाना ही होगी। आलोचना पाठ बहुत प्रसिद्ध है, वह हिन्दी मे ही है।
 - वि.: वह प्राकृत में भी है, संस्कृत में भी है।
- ने.: हिन्दी का अधिक लोकप्रिय है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि मनुष्य के आत्मान्वेषण की प्रक्रियाएँ है।
 - वि.: जैनधर्म मे वस्तुत जो भी है, वह सब आत्मान्वेषण के लिए ही है।
 - ने. मनुष्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता देने के लिए।
- वि.: सही है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चारो प्रकार की सामायिक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर ले जाती हैं।
 - ने.: क्रमश: उत्कृष्टता की ओर।
- वि.: चित्त का निरोध करना द्रव्य सामायिक है। ग्राम-नगर-जनपद आदि स्थान का निरोध करना क्षेत्र सामायिक है। किसी क्षेत्र के प्रति राग-द्रेष नही रखना और वर्षादि जो ऋतुएँ होती है (जैसे-वर्षा थम जाती तो अच्छा रहता, गरमी खराब है) उनमे द्रेष नहीं करना, समताभाव रखना-काल सामायिक है; और छह द्रव्यों में समभाव रखना-अस्खिलित भाव रखना, भाव सामायिक है।
- ने.: अन्त मे, यह कथन कि जैसे 'मनुष्य रिववार के लिए है, या रिववार मनुष्य के लिए है'; वैसे ही यह कि 'प्रतिक्रमण साधना के लिए है, या साधना प्रतिक्रमण के लिए' -इसे स्पष्ट करे।
 - वि.: यह तो ऐसा ही हुआ, जैसे, मनुष्य पैसे के लिए है, या पैसा मनुष्य के लिए है।
 - ने. यही तो जानना चाहता हूँ मै।
- वि.: जैसे मनुष्य के लिए पैसा साधन है, वैसे ही आत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण या सामायिक है। वह तो साधन है, साध्य तो मनुष्य के उत्तम/निर्मल परिणाम है।

सामायिक के लिए प्रतिक्रमण

डॉ. नेमीचन्द जैन: अनियतकालिक सामायिक तो कभी भी हो सकती है। आप चल हे है, तो भी हो सकती है; शयन कर रहे है, तो भी हो सकती है।

आचार्यश्री विद्यासागर: एक सामायिक 'चारित्र' अलग होता है, और एक सामायिक 'आवश्यक' अलग होता है, एक सामायिक 'प्रतिमा' अलग होती है, और एक सामायिक 'व्रत' अलग होता है।

ने.: इन्हे तनिक समझा दीजिये।

वि.. सामायिक व्रती जो होता है, वह पाँच पापो को अणुव्रत में छोड़ देता है, फिर उसे निष्ठा बनी रहे; इसलिए सामायिक व्रत अगीकार कर लेता है। यह तीन सन्ध्याओं में किया जात है, वह एक-दो सन्ध्याओं में कर लेता है, इसलिए उसको सामायिक व्रत कहते है। सामायिव प्रतिभा में वह तीन सन्ध्याओं में मुनिवत् अपने आपको सामायिक में उतार लेता है।

ने.: गृहस्य/श्रावक?

वि.: गृहस्थ , इसलिए उसे सामयिक कहा है। समय की पाबन्दी को पालने वाला।

ने. सामायिक ?

वि.: 'सामायिक' नहीं, 'सामयिक'। सामयिक समय की पावन्दी पर शर्त ले कर बैटता है कि मैं एक घण्टा वैठ सकता हूँ। हम 'सामयिक' वाले नहीं, हम 'सामायिक' वाले हैं।

ने .: गृहस्थ/श्रावक सामयिक है।

वि सामायिक के समय वेश बदल लेते हैं। सामायिक के अनुसार। सामायिक व्रत और प्रतिमा-तीनो सन्ध्याओं मे निर्दोष मुनिवत् होती है, तदुपरान्त सामायिक चारित्र है। यह है आजीवन, पंच पापों का संपूर्ण त्याग।

ने : आजीवन ?

वि.: सर्वप्रथम जब पापो से निवृत्ति हो जाती है, तो नियम से सामायिक चारित्र में 'निष्ठ' हो जाते है मुनिराज। यह अभेद होता है। सामायिक का एक अर्थ है अभेद।

ने.: अभेद अर्थात् ?

वि.: विकल्प-रहित। मुक्त हो जाता है विकल्पो से - निर्विकल्प।

ने .: नि शल्य ?

वि.: इसका उदाहरण वाद में दूँगा। सामायिक चारित्र हो गया यह। बाद में सामायिक आवश्यक। जो सामायिक चारित्री है, वह अपनी चर्या में जब कोई कमी/दोष लग जाते है, उन्हें दूर करने के लिए यह नियत सामायिक-तीन सन्ध्याओं में कर लेता ह; इसे सामायिक आवश्यक कहते है। सामायिक चारित्र में जो दोष लग गया, उसका सामायिक आवश्यक द्वारा परिहार कि जाता है।

ने.. यह तो एक प्रकार का प्रतिक्रमण ही है।

वि.: है ही, 'समता' मे जब दोष लग जाते है, तो 'सामायिक आवश्यक' बता कर उन दोषो का परिमार्जन किया जाता है।

ने.: आपने कहा था कि उदाहरण बाद मे दूँगा।

वि.: अभेद और भेद की कल्पना को ले। अभेद मे सर्वप्रथम समता आती है- पापो से मुक्त होने पर, फिर बाद मे उसमे भेद की कल्पना आने लगती है। तो सर्वप्रथम सामायिक चारित्र उत्पन्न होता है, बाद मे छेदोपस्थापना चारित्र होता है।

ने.: यह क्या है ?

वि.: छेदोपस्थापना का अर्थ यह है कि समता (सामायिक) ली थी, उसमे 'छेद' हो जाता है, अत उसमे पुन उपस्थिति, या उसे स्थापित करना होता है। पहले तो छेद होता नहीं, अखण्ड होता है। फिर दूषण लग जाता है। पहले अभेद आता है, बाद में भेद आता है। पहले अखण्ड, बाद में खण्ड। तो उसके लिए दृष्टान्त यह है कि सर्वप्रथम जब स्वाति-नक्षत्र में बूँद गिरती है तो वह सीप में ढलती है। ढलने के उपरान्त वह उसमें मोती के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब कभी लोग उसे देख लेते है, तो खोलने कर उसमें से मोती निकाल लेते है। वह मोती सुन्दर, अखण्ड, अभेद होता है। उसे गले में पहिनने के लिए उसमें छेद होना जरूरी है, इसलिए उसे छेद देते है। इसी प्रकार भावों के द्वारा अभेद को भेद कर लेते है। भावों की सुई से छेद (भेद) होता है। हम अभेद/अछेद अवस्था में रह ही कहाँ पाते हैं, इसलिए हम फिर बाँधने का प्रयत्न करते है। हम बन्धन के शौकीन है न ?

ने. मोक्ष की ओर नहीं जाते।

वि.: बन्धन की ओर, फिर भी मोती मोती है। हार मे वह रहता है।

ने.: मोती के लिए मुक्ता शब्द है। इसका कही-न-कही मुक्ति से संवन्ध तो हुई है।

वि.: यही है, मुक्त वही है जो 'छेद' से मुक्त है।

ने .: आपने यह बिदया उदाहरण दिया है।

वि.: सामायिक की गहराई में डूबने से ही यह उदाहरण मिला है।

ने. नहीं तो कैसे मिल सकता था ?

वि.: यह आचरण पत्रिकाओ में नहीं है।

ने.: वह हम कहाँ से ला सकेगे ?

वि.: एक विद्वान् ने कहा था छेदोपस्थापना और सामायिक मे क्या अन्तर है ? हमने कहा, आप मुनि वन जाइये, तो विदित हो जाएगा (हैंसी)। ने.: सामायिक में प्रतिक्रमण गर्भित है; प्रतिक्रमण मे सामायिक गर्भित नही है।

वि.: सामायिक तक पहँचने के लिए प्रतिक्रमण एक रास्ता बनता है।

ने .: एक वीथि है।

वि.: इसिलए यह प्रवृत्ति है, किन्तु सामायिक मे प्रवृत्ति का अभाव है। यह बात अलग कि मोक्ष/स्वभाव की ओर जाने के लिए प्रवृत्ति भी आवश्यक है, लेकिन प्रवृत्ति तो अन्त प्रवृत्ति ही है।

ने .: प्रतिक्रमण निवृत्तिपरक है।

वि.: नहीं; प्रतिक्रमण करने के उपरान्त निवृत्ति होती है।

ने.: निवृत्तिमूलक कह सकते है क्या ?

वि.: निवृत्तिमूलक भी नहीं कह सकते। निवृत्ति-के-लिए कह सकते है।

ने.: निवृत्यर्थ है।

वि.: ऐसा कह दीजिये।

ने.: उसके बाद ही निवृत्ति का क्रम है। प्रतिक्रमण की समाप्ति पर माने; लेकिन प्रतिक्रमण कभी समाप्त होगा नही।

वि.: दोषो-का-अभाव यानी प्रतिक्रमण-का-अभाव।

ने.: सब दोष अनुपस्थित हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद यह प्रवृत्ति अपने आप उस अनुसार हो जाएगी; उसका अनुगमन करेगी।

वि.: सामायिक नीरोग अवस्था है और प्रतिक्रमण रोग हटाने की प्रक्रिया है।

ने.: सामायिक नीरोग अवस्था है।

वि.: हाँ, और प्रतिक्रमण उस रोग को हटाने की प्रक्रिया है, यानी यह औषधि काम करता है।

ने.: प्रतिक्रमण औषधि है ?

वि.: प्रतिक्रमण औपधि तो है ही।

ने.: प्रतिक्रमण में भेद-विज्ञान की कोई भूमिका है ?

वि.: दोष और गुण दोनो का भेद-विज्ञान तो है ही।

ने.: मै पुद्गल और आत्मा के सदर्भ मे पूछ रहा हूँ।

वि.: वहीं तो पुद्गल है - दोष पुद्गल है, और गुण चेतना है। पुद्गल से दोप उत्पन्न हैं। रे

का पता लग जाएगा, तो आरोग्य अपने आप आ जाएगा। इसका उपाय कीजिये।

ने.. इससे रोग तन्दुरुस्त होगा। रोगी तन्दुरुस्त नही होगा। (हैंसी)।

वि.: टॉनिक-द्वारा रोग का निष्कासन तीन काल मे असंभव है। सामायिक पानी है। प्रतिक्रमण गोली है; औषधि।

ने. कुछ लोग सामायिक करते है, लेकिन दोषो का परिहार नहीं करते।

वि.: प्राय यही हो रहा है, होता आ रहा है, यह जीवन नहीं है, जीवन तो वह है, जिसके

ने. प्रतिक्रमण का अनुगामी यदि सामायिक है, तो वह फलप्रद होगा।

वि. सामायिक के लिए प्रतिक्रमण है।

ने. उसका अनुसरण करे, तो लक्ष्य क्या हो- सामायिक के लिए प्रतिक्रमण, या प्रतिक्रमण के लिए सामायिक है।

वि.. सामायिक के लिए प्रतिक्रमण।

ने. सामायिक के लिए यदि प्रतिक्रमण है, तो वह नीरोग की ओर ले जाएगा, नहीं तो रोग बढ़ेगा।

वि. यहाँ सामायिक का अर्थ अभ्यन्तर ले सकते है-केप्सूल के अन्दर की जगह। केप्सूल का अर्थ है कव्हर, यानी वह मात्र कवच है। उसके बिना भी काम नहीं चलता, यह प्रतिक्रमण है। अपर का व्यवहार अतिक्रमण है। वह भीतर स्थित औषधि की सुरक्षा के लिए है।

ने. प्रतिक्रमण रक्षा-कवच, या आवरण है। इस प्रकार प्रतिक्रमण केप्सूल है और सामायिक औषधि।

वि.: वह भीतर जा कर प्रभावित करती है, लेकिन केप्सूल ऐसा होना चाहिये कि सरलता से अन्दर जा कर घुल सके। यदि वह अन्दर जा कर गलता नहीं है, तो औषधि का कोई प्रभाव नहीं होगा।

ने.. यह केप्सूल मिलता किस दुकान पर है ?

वि. यह पहले नहीं बताते हैं। यदि पहले से ही वता देंगे, तो लोग चुरा कर ले जाएँगे। काम होगा नहीं। (हँसी)

ने.. ऐसा क्यो है कि दिगम्बरों में सामायिक का प्रचलन अधिक है और खेताम्बरों में प्रतिक्रमण का।

वि.. आवश्यक जितने भी होते है, सब अपने आप मे महत्त्व के है।

ने.: होते है; लेकिन ऐसा प्रचलन क्यो हो गया कि दिगम्बरो में सामायिक अधिक लोग करने लगे ? क्या सामायिक की कोई विधि है ?

वि : प्रतिक्रमण की भी है।

ने.: सामायिक की विधि थोड़े मे जानना चाहूँगा।

वि.: सामायिक जीवन है, और प्रतिक्रमण उसके निमित्त सहायक है, साधक है।

ने.: सो तो ठीक है, लेकिन एक संप्रदाय में सामायिक प्रचलित है, दूसरे में प्रतिक्रमण, यह क्यों है ?

वि.: प्रचलन, वह तो अपनी-अपनी दृष्टि से हो जाता है। किसी के यहाँ योग है, किसी के यहाँ प्राणायाम।

ने.: क्या प्रतिक्रमण की प्रथा दिगम्बरों में पुनरुज्जीवित हो ?

वि.: नही।

ने. सामायिक ही चलनी चाहिये ?

वि.: छहो आवश्यक।

ने.: ज्यादातर लोग कहते है कि हम सामायिक कर रहे है, तो तब वे क्या कर रहे होते है, प्रतिक्रमण या सामायिक ?

वि: वे दोनो ही नहीं कर रहे है।

ने .: यह तो आप का अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) हुआ।

वि.: दोनो नहीं कर रहे हैं, यह इसलिए कि यदि वे समय पर अपने कर्तव्य कर रहे हैं, तो इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय पर कर्तव्य कीजिये, फिर एक पर जोर क्यों? यदि एक आवश्यक में कोई कमी आ रही है, तो दूसरे को कीजिये।

ने.: मामायिक मे यदि हम आत्मचिन्तन के लिए बैठेंगे; तो उसका देह पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वि.: देह पर, कर्म पर, चिन्तन पर-सर्वत्र पड़ेगा।

ने.: सामायिक हम किसी भी दिशा से शुरू कर सकते है विधि में हम जहाँ खड़े हो, वहाँ सर्वप्रथम क्या करे ? शिरोनित क्या है ?

वि.: सामायिक की पूर्वावस्था।

ने.: सामायिक मे आने की विधि का प्रश्न है।

वि.: शिरोनित यानी सिर झुका कर अंजलिवद्ध नमस्कार । इसका भावार्थ है ' नप्रता । पंचपरमेष्ठी के प्रति विनय।

ने.: उसके बाद चारो दिशाओं में इसी तरह होगा। वि. तीन आवर्ती के साथ। ने.: इसका आदर्श समय क्या है ? सामायिक कितनी अवधि तक होनी चाहिये ? वि.: ४८ मिनिट, एक मुहर्त। ने. इससे अधिक भी हो सकती है। कम-से-कम यह है। वि. क्योंकि ध्यान जब भी होता है, वह ४८ मिनिट की सीमा में ही होता है। ने. ४८ मिनिट के पीछे भी क्या कोई युक्ति है ? वि.. छद्मस्य का उपयोग इतने समय ही टिक पायेगा। ने.. क्या णमोकार-मन्त्र की कोई भूमिका सामायिक मे है। वि.: है, वन्दना के समय। ने.. किस प्रकार ? वि.. नौ बार णमोकार-मन्त्र कहे । जब कायोत्सर्ग करे चारो दिशाओ मे तब भी णमोकार-। मन्त्र बोले। ने.: कायोत्सर्ग से यहाँ मतलब ? वि. २७ श्वासोच्छ्वासपूर्वक णमोकार-मन्त्र। ने. श्वासोच्छ्वास की यहाँ क्या सार्थकता है ? वि.: जो अ-स्वस्थ होगा, उसे ही बता सकेगे। ने.. मुझे अस्वस्थ मान लीजिये। हूँ तो स्वस्थ। (हँसी)। वि. वस्तुत णमोकार-मन्त्र परवर्ती सयोजना है। मूल मे ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिशा मे 🚜 २७ खासोच्छ्वास के ३ आवर्ती का विधान है। ने.: इस तरह १०८ श्वासोच्छ्वास हो जाएँगे। यह तो १२-१४ मिनिट मे समाप्त हो जाएगा, ू फिर क्या करेगे ? वि.. अपने जो श्वासोच्छ्वास हैं, तद्नुरूप ही इसे कर लेना चाहिये, क्या इसे आप पूरी-की-पूरी सामायिक मे कर नहीं रहे है, दिशाओं के कायोत्सर्ग मे २७ श्वासोच्छ्वास का विधान है। ने.: और अधिक-मे-अधिक? वि.: ऐसा कुछ नहीं है। चारो दिशाओं में जो वन्दना करते है। उसमे इतना पर्याप्त है। ने.: शेष जो समय बचेगा, उसमे क्या होगा ?

बातचीत सामायिक △ २३

(7

वि.: पात्र के अनुरूप चिन्तन।

ने.: अर्थात्.

वि.: इसके बाद जो समय बचे, उसमे सोचे कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर शरण-योग नहीं । यह दु ख-रूप है। यह अनात्म है। अत यह भावना ही आत्मोत्थान देगी। शरीर से ऊपर हे जाएगी। हम सोचे कि इसमें क्या-कैसा भरा है? सात धातुओ (रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र) के अलावा इसमे कुछ नहीं है। आश्चर्य है कि इस सात धातुओं का नाम लेते हैं वैराग्य होता है, लेकिन सात धातुओं वाले का नाम लेते ही राग होता है।

ने.: इस गडबड का अनुचिन्तन करना चाहिये।

वि. यह भेद-विज्ञान है। भेद-विज्ञान के माध्यम से ही सम्यक्त्व सभव है।

ने.: स्थिरता भेद-विज्ञान से ही बनेगी। सामायिक समापन की कोई विधि है ?

वि.: जैसे आपने अगीकार किया था, ठीक वैसे ही समाप्त कर दीजिये। उसी तरह चारे दिशाओं में शिरोनित तथा आवर्तपूर्व।

सामायिक: समता की साधना/आराधना

डॉ. नेमीचन्द जैन : सामायिक भी आवश्यको मे-से एक हे। सामायिक दिगम्बरो मे और प्रतिक्रमण श्वेताम्बरो मे अधिक चल पडा, ऐसा क्यो-कैसे हुआ ?

आचार्यश्री तुलसी: यह भ्रान्ति हुई- सामायिक और प्रतिक्रमण मे । प्रतिक्रमण हर आवश्यको मे-से एक है।

ने.: छह मे-से एक ?

तु. हमने सबको प्रतिक्रमण मान लिया। सामायिक, स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और कायोत्सर्ग-छहो स्वतन्त्र हैं। हमने इन सबको प्रतिक्रमण मान लिया, यह भ्रान्ति हुई है।

ने.: मै कुन्दकुन्दाचार्य का 'नियमसार' पढ़ रहा था। उसमे प्रतिक्रमण पर जो कुछ कहा ग्रा है, इतना आश्चर्यजनक है कि उन्होंने 'प्रतिक्रमण-रत' साधु को ही 'प्रतिक्रमण' कह दिया है।

तु.. अच्छा । (प्रसन्नता-सूचक)।

ने.: साधु के लिए 'प्रतिक्रमण' शब्द काम मे लिया है। जब साधु प्रतिक्रमण कर रहा है, तब वह इस कदर प्रतिक्रमणमय है कि उसका सबोधन ही 'प्रतिक्रमण' हो गया है। दोनो पर्यार वन गये है। सामायिक और प्रतिक्रमण मे भ्रान्ति क्यो हुई ? इसका मूल कारण क्या है ?

तु.: यह कि इसे हमने प्रतिक्रमण का अग मान लिया। हम आवश्यक कर रहे है। तो हम कहते है कि हम प्रतिक्रमण कर रहे है। ने.: पर्याय शब्द हो गया, पर्याय है नही।

तु.: आवश्यक कर रहे हैं, और कहते है प्रतिक्रमण कर रहे हैं। सामायिक तो समता की साधना/आराधना है। सामायिक का प्रतिक्रमण से कोई सीधा सबन्ध नहीं है। समता की साधना-आराधना सामायिक है। प्रतिक्रमण के पहले सामायिक, समता-का-अध्यास, करना चाहिये।

ने.: उससे पृष्ठभूमि बन जाएगी प्रतिक्रमण की । सामायिक से प्रतिक्रमण की एक स्वस्थ पीठिका बन सकती है ।

तु. जहाँ तक मेरा खयाल है, दिगम्बरो मे जो सामायिक को प्राथमिकता दी गयी है, वह ध्यान की विशेष अपेक्षा से है। हमारे यहाँ सामायिक प्रतिक्रमण की ही प्रक्रिया है। हमारी सामायिक एक वक्त की है।

ने.: अडतालीस मिनिट की।

तु.. साधु के लिए निरन्तर सामायिक है । साधु-जीवन स्वयं सामायिक है । साधु-चर्या सामायिक है। सामायिक मे हमने एक परिवर्तन किया है। वह रूढ बन गयी थी। हमने उसे जागृत करने के लिए कुछ अभिनव प्रयोग शुरू किये है।

ने.. गतागुनत से अलग।

तु.: बिलकुल अलग, पढे-लिखे लोग मानते है कि सामायिक बेकार चीज है, अत मैंने उसे एक नया ही आयाम दे दिया है।

ने.: यह अभिनवता क्या है ?

Ţ

FI

ŧξ

ब्रह

أتينوا

181

削

तु.. बात वही है, किन्तु प्रयोग नया है।

ने.. आपने उसे सस्कार दिया है।

तुः सामायिक मे तीन बाते है -पहली, अपने साथ आसन, चहर हो, दूसरी, वह ठीक समय पर हो, तीसरी, सामूहिंक हो। सबको पिक्तबद्ध बैठना होगा। एक-दूसरे को कोई छू नहीं सकेगा। सब-के-सब अस्पृश्य वन जाएँगे। एक साथ पाँच-पाँच हजार आदिमयों ने सामायिक की है। हजारो-हजार लोग एक साथ सामायिक करते है। मै बोलता हूँ, सब बोलते है। प्रत्याख्यान के बाद सामायिक को तीन भागों मे विभाजित कर देता हूँ। पहले सामायिक का भाव-यह जपयोग है। दस-पन्द्रह मिनिट जप करे- अ सि आ उ सा नमः जब यह सामूहिक होता है, तब इसकी एक पूर्वक लय बन जाती है।

ने.: निर्विकल्पता के लिए।

रु: दूसरा करते है दीर्घ श्वास प्रेक्षा-प्रयोग। सब एक साथ दीर्घश्वास ले, फिर छोडे और उसकी प्रेक्षा करे। ने.: आध्यात्मिक अभ्यास (स्पिरिच्युअल परैड)।

तु.: तीसरा प्रयोग है, त्रिगुप्ति-साधना - अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा चलो।यहभी हो सकता है, हम न सोचे, न बोले, न चले। इसका अभ्यास करो। वैसे न-सोचना, न-बोलग सरल नहीं है।

ने.: बहुत मुश्किल है।

तु.: पाँच मिनिट यह करवाते हैं। तीनो प्रयोग कराते-कराते सामायिक सपन्न हो जाती है। इसके बाद परमेष्ठि-वन्दन कराते हैं। उन्हे पता ही नहीं चलता बल्कि ऐसी प्रतीति होती है कि सामायिक जीवन का एक अविभाज्य अंग है, बडी हलकान महसूस होती है। इसे हम प्रबुद्ध-से-प्रबद्ध तथा युवा-से-युवा व्यक्ति सबसे करवाते है।

ने.: इसमे व्यक्ति समुदाय बन जाता है।

तु.: इसमे हमे बहुत आनन्द आता है। सामायिक का यह अभिनव सस्करण है।

ने.: अभी चल रहा है [?]

तु.: यह, यहाँ (जोधपुर) आने के बाद शुरू किया है।

ने .: अच्छा प्रयोग है।

तु.: हमारा लक्ष्य रहता है कि पुरानी चीजो को थोड़ी-थोडी नवीनता दे कर स्वच्छ बनाया जाए। चीजे तो वही है।

ने.: नवीनता पर आपका ध्यान हमेशा रहा है, लेकिन मौलिकताओ को आप नहीं छोडते।

तु.: नहीं, उन्हें कैसे छोड सकते हैं ? फिर नवीनता क्या रही ? मौलिकताओं को कायम रखते हुए स्वच्छ रखते हैं।

ने .: लिफाफा बदल देते है, चिट्ठी वही रहती है।

तु.: बिलकुल ठीक।

ने.: यह बहुत मुश्किल काम है; लेकिन आप उसे सफलतापूर्वक कर रहे है। सामायिक पर और कोई वात वताना चाहे, तो अवश्य वताइये।

तु.: आपने कोई कमी तो रखी नही है। आप खोजी है। (हँसी)।

सामायिक की अन्तिम परिणिति

डॉ. नेमीचन्द जैन: प्रतिक्रमण के बारे मे आपके विचार जानने की उत्सुकता है।

आचार्यश्री नानालाल: शब्द-व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रतिक्रमण यानी 'गति'। जो वृत्ति आत्मा से बाहर चली गयी है, स्वभाव-से-विभाव-मे चली गयी है, विभाव के कारण वह उलट गयी है, उसने स्व-रूप को विस्मृत कर दिया है।

- ने. स्व-भाव विस्मृत हो गया है।
- ना.. इसलिए उसे वहाँ से लौटाना। विभाव-से-स्वभाव-मे लौटना, प्रतिक्रमण है।
- ने.: यह जब आप करते है, तब उसमे आपको कैसी अनुभूति होती है ?
- ना.: प्रतिज्ञा ले रखी है पाँच महाव्रतो की, पाँच समितियो की, तीन गुप्तियो की। ये प्रतिज्ञाएँ भावात्मक है, स्वभावगत है। ग्रहीत के बाहर जब व्यतिक्रमण-अतिक्रमण हो जाता है, वहाँ से लौटा करके इनमे (यहाँ) पुन स्थिर करना प्रतिक्रमण है।
- ने.: यहाँ यह जो व्यतिक्रमण/अतिक्रमण हो गया है, वहाँ से प्रत्यावर्तन, इसी का नाम प्रतिक्रमण है।
- ना.. जैसे, श्रमण/साधु ने अहिसा का परिज्ञान किया, यदि वह हिसा की ओर बढ़ गया, तो वहाँ से वापस लौटना और उसका प्रायश्चित्त करना। यह 'मिच्छामि दुक्कडं' है।
 - ने. प्रायश्चित तो प्रत्याख्यान मे आ जाएगा ?
- नाः: वह प्रत्याख्यान मे आयेगा ही, जो व्यतिकरण, अतिक्रमण, या अतिचार हुआ है, वह तो 'मिच्छामि दुक्कडं' कह कर मिथ्या हो गया, लेकिन जो अनाचार हो गया है अर्थात् व्रत-भग हुआ है, उसकी अलग से आलोचना कर प्रायश्चित्त लेना होगा।
 - ने.: अनाचार की आलोचना अलग से होगी ?
- ना.: जैसे मन मे अहिसा का संकल्प कर रखा है, फिर भी हिसा का विचार मन मे पैदा होता है तो वह अतिक्रमण है। हिसा का विचार-मात्र आ गया, तो वह अतिक्रमण हो गया। उसकी ओर बढना व्यतिकरण है, जब उसके नजदीक पहुँच गये, तो अतिचार हो गया, हिसा कर ही ली, तो वह अनाचार हो गया, इसलिए अतिचार तक की जो स्थिति है, उसके लिए यह प्रतिक्रमण और 'मिच्छामि दुक्कडं' है, किन्तु जब वह अनाचार की परिधि में चला गया है तो फिर आलोचना करके प्रायश्चित्त करना होगा।

ने.: यह साधु के लिए जरूरी है या श्रावक के लिए भी ?

ना.: श्रावक के लिए अणुव्रत है। अणुव्रत की जो प्रतिज्ञा ली है, यदि वह इस प्रतिज्ञा-के वाहर जाता है, उसका सकल्प तो है कि चलते-फिरते भी जीव को न मारना, यदि फिर भी मार का सकल्प मन में आ गया, तो अतिक्रमण हो गया, मारने की तैयारी की तो व्यतिकरण हो गया अतिचार हो गया।

ने.: यदि कर ही डाला तो · ·

ना.: अनाचार हो गया।

ने .: वह उसका बड़ा रूप है, और यह उसका संक्षिप्त रूप है।

ना.: प्रारंभिक रूप से जो मानसिक संकल्प होते है, उनमें परिवर्तन भी हो जाता है पश्चात्ताप/प्रायश्चित्त से वे निष्फल भी हो सकते है।

ने.: पडावश्यको मे सामायिक की भूमिका/विधि क्या है ?

ना.: षडावश्यको मे सबमे पहले सामायिक है। वैसे सामायिक का रूप विराद् है। य अन्तर्मुहूर्त से ले कर आजीवन तक जा सकती है। श्रावक प्रारंभ मे सामायिक को मुहूर्त मे ही ले है, साधु आजीवन लेता है। सामायिक का मूल उद्देश्य है चित् स्वरूप मे लीन हो जाता।

ने.: सामायिक की अन्तिम परिणिति है, चित् स्वरूप मे पहुँचना, लेकिन इसके बीच र बहुत सारे सेतुबन्ध -पड़ाव आ सकते है।

ना.: आ सकते है। सामायिक प्रारंभ करने के साथ ही यह लक्ष्य मे रखना होगा कि हमार निर्धारित उद्देश्य कैसे पूरा होता है ?

सामायिक: योग का चरमोत्कर्ष

डॉ. नेमीचन्द जैन · सामायिक का परिणाम क्या निकलता है ? अगर हम किसी से कहे ^{वि} सामायिक करो, तो वह क्यो करे, उपयोगिता क्या है इसकी ?

द्र. कुमारी कोशल: जब हम सामायिक के लिए बैठे तब सब मे पहले तनाव-रिहतल करनी होगी - कायोत्सर्ग करना होगा। तनाव-रिहतता से शारीरिक परिवर्तन आते है, भावों से भी परिवर्तन आता है। विकार भी शान्त होते है। हमारे शरीर को जो अतिरिक्त काम करन पडता है, उससे भी विश्राम मिलता है। हमारे शरीर मे जो हारमोन्स है, उनका म्राव भी शरीर के लिए जरूरी है, तनाव भी उस समय कम हो जाते है। हम चूँिक धार्मिक भावनाओं मे वैठे है- 'अरहन्त-सिद्ध' का जाप करते है - इन भावनाओं की भी तरंगे बनती है।

२८ △ बातचीत र सामायिक

ने.: शरीर और मन का शिथिकरण होता है।

कौ.: हाँ, इससे सत्ता मे भी परिवर्तन आता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण तनाव-रिहतता बनती है। हम जो अवलम्ब प्रारभ मे अरहन्त-सिद्ध का, फिर मूर्ति का उससे रूपस्थ घ्यान सभव होता है। रगो का भी अपना महत्त्व है। शरीर मे जिस-जिस तत्त्व की कमी है, वृत्तियो मे तद्नुरूप रगो का प्रयोग भी करते है। बीजाक्षर मन्त्रो की जाप भी उपयोगी है।

ने.. बीजाक्षर से आपका क्या आशय है।

को.: जैसे ॐ, ह्री, अर्ह-यह एकाक्षर मन्त्र भी है। इनका जप करके विशेष रूप से नाभि पर उसका कपन (वायब्रेशन) अनुभव करे, क्योंकि नाभि से शब्दों की उत्पत्ति होती है।

ने.: नाभि शिराओं का केन्द्र भी है ?

कौ. हाँ, सारे शरीर का केन्द्र है। नाभि से करे। समय की पाबन्दी रख सकते है-जितने समय सामायिक मे बैठना हो, उसमे उसे समायोजित कर ले। उसके बाद सहज बैठे, फिर करे प्रतिक्रमण, और सामायिक।

ने :: सामायिक ४८ मिनिट तक चलाये ?

कौ. इतने समय तो जरूर चलनी चाहिये। एक रिकॉर्ड प्लेयर है, उस पर कोई रिकॉर्ड लगाता है, कितनी स्पीड होनी चाहिये रिकॉर्ड की? जिस स्पीड की रिकॉर्ड हो। कहते है ४५ की होती है, ७६ की होती है। उतनी गित तो होनी ही चाहिये। तब उससे अपेक्षित ध्विन पैदा होगी। इसी तरह सामायिक मे इतना समय तो होना ही चाहिये, तािक हमारी प्रत्येक स्नायु मे, प्रत्येक शिरा मे, प्रत्येक नाडी मे तिनक शिथिलीकरण संभव हो, उनमे कुछ परिवर्तन हो, उसके साथ कुछ भावनाओं मे भी परिवर्तन हो। उसमे कुछ शान्ति या सहजता का अनुभव हो। सामायिक से उठने के बाद लगे कि हाँ, कुछ तब्दीली हुई है।

ने. आपने अनुभव किया कि ४८ मिनिट मे ऐसा होता है ?

कौ.: इतना हो, अधिक हो। जैसा कि एक रिकॉर्ड चलाया, उसने एक मिनिट में दस राउण्ड लिये, उसका क्या प्रभाव होगा, इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि हमें प्रभाव का पता नहीं लोगा।

नै.: ४८ मिनिट के पीछे भी कोई-न-कोई उद्देश्य रहा ही होगा।

की.: इतने समय में कुछ हो सकता है। ऐसे तो आचार्यों ने कहा कि छह महीनों तक साधना करों। छह महीनों के पहले भी कुछ हो सकता है और कुछ लोगों को छह महीनों के वाद भी नहीं होता है।

- ने.: क्या सामाजिक प्रतिक्रमण भी हो सकता है ?
- की.: हो सकता है; जैसे क्षमावणी को करते है; यह सामाजिक प्रतिक्रमण ही है।
- ने.: लेकिन यह औपचारिक होता है ?
- कौ.: कभी-कभी उपचार भी वास्तिवक हो उठता है। ऐसा भी होता है कि हजारे आदिमयों मे-से एक ने भी वास्तिवक कर ली तो पूरा समारोह सार्थक हो उठता है। ऐसे उदाहरण देखने में आये है।
 - ने.: क्या सामाजिक सामायिक भी हो सकती है ?
- कौ.: हो सकती है, इसके लिए 'योग-साधना केन्द्र' उपयोगी हैं। इस दिशा मे मेरी भी बहुत रुचि है।
 - ने .: कोई प्रयत्न किया है ?
 - कौ.: कैम्प (शिविर) लगाये है।
 - ने.: स्वरूप क्या होता है इन कैम्पो का ?

कौ.: इनमे कायोत्सर्ग का अभ्यास कराया जाता है, मन्त्र-ध्यान करवाया जाता है, धारणा-ध्यान भी करवाया जाता है। अन्तर्यात्रा का अध्यास भी होता है। शुरू मे सुझाव दिये जाते है। तदनुसार लोग विचार करते हैं। उसके पश्चात् सात दिन की साधना करवाते है। जो लोग झ शिविरो से लौटें है, उनमे परिवर्तन देखा गया है। उनके अनुभव शान्ति/प्रसन्नतामूलक होते हैं। उनके चेहरो से भी ऐसा आभास मिलता है।

सामायिक : उत्तम सिद्धि के लिए उत्तम साधना

डॉ. नेमीचन्द जैन: सबमे पहले बताइये कि 'सामायिक' क्या है।

डा.: सोनेजी: सामायिक का सही स्वरूप है - समभाव-की-साधना। यही सामायिक का लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो-जो भी प्रक्रियाएँ मन-वचन-काया की है, आत्मपरिणामों को निर्मल बनाने की, सामायिक में हम इन सबका समावेश कर सकते है।

ने.: सामायिक आत्मा के निर्मलीकरण का उपाय है ?

सो.. उपाय है, साधन भी है। आचार्यों ने कहा है कि श्रावक सामायिक-व्रत को ग्रहण कर आगे वढता है। श्रावक और साधु दोनों के आचार में सामायिक को समाविष्ट किया गया है। श्रावकाचार मे प्रतिमा के रूप मे और मुनियो के आचार मे मूल गुणो के रूप मे यह सम्मिलित है। षडावश्यको मे यह है ही। यह भी विचारणीय है कि जो आत्मज्ञान-सहित धर्माराधना मे तल्लीन है, उन्हे उत्कृष्ट सामायिक सधती है।

ने.: क्या सामायिक सवर-निर्जरा का कारण है ?

सो.. हाँ; लेकिन संवर-निर्जरा के साथ पुण्य-बन्ध भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि सामायिक सिर्फ सवर-निर्जरा का कारण है, क्योंकि कर्म-बन्ध तो गुणस्थान की परिपाटी के अनुसार बँधता ही जाता है।

ने.. सामायिक चित्त-शुद्धि की प्रक्रिया है ?

सो.. हाँ, अत्मशुद्धि की वैज्ञानिक, क्रमिक, ज्ञानयुक्त, एवं अनुभवसिद्ध प्रक्रिया है, योग-उपयोग की शुद्धि की भी, लेकिन उपयोग-की-शुद्धि की मुख्यतया।

ने.: सामायिक आत्मशुद्धि की ही एक विमल परिणति है, लेकिन सबसे पहले मन-वचन-काय की शुद्धि होनी चाहिये।

सो. वह तो होनी ही चाहिये।

ने.. मन-को-शुद्ध करने के लिए सरलतम उपाय क्या हो सकता है ?

सो.. तीन उपाय है जिन्होंने मन को शुद्ध किया है, उनका संपर्क, जो शुद्ध पुरुष हुए है, उनके जो शुद्धिकरण वचन है, उनसे अपने उपयोग का संस्पर्श, तथा तीर्थंकरो की प्रतिमा मे उपयोग का आकेन्द्रण।

ने.. अर्थात् जीवन्त सपर्क से मन शुद्ध वन सकता है।

सो.. आन्तरिक शुद्धि क्रमश होती है, तीसरा है। सत-समागम अर्थात् जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति के लिए सतत् साधनारत है, उनसे प्रत्यक्ष सपर्क, उनका सान्निध्य।

ने.. शब्द-शुद्धि, या वचन-शुद्धि के लिए क्या करना जरूरी है ?

सो. इसके लिए सहजानन्द वर्णी ने जो सूत्र मुझे दिया था, वह है धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर टे कर बोलो, जरूरत होने पर बोलो। यदि इतना याद रखेंगे, तो भाषा का दुरुपयोग नहीं होगा, आत्मशुद्धि होगी, और वचन-शुद्धि तो होगी ही।

ने.: काया-शुद्धि कैसे करे ?

सो. इसके दो माध्यम है, पाप-क्रिया मे काया को जोड़ना ही नहीं; आत्मबोध की प्रक्रिया मे काया को लगाये। सप्त व्यसनो से बचे। स्थूल-से-सूक्ष्म-की-ओर जाने की प्रक्रिया है यहाँ, सामायिक में काया-शुद्धि के बिना नहीं चलेगा। कुन्दकुन्दाचार्य ने 'मोक्ख पाहुड' में इसका उल्लेख किया है कि आहार-जय करो, निद्रा-जय करो, इन्द्रिय-जय करो, आसन-जय करो, तव योग-जय होगा।

ने.: तब उपयोग-जय सहज हो जाएगा।

सो.: हाँ, आत्म-ज्ञान-सहित जिनकी प्रक्रिया चलेगी, उन्हे उपयोग की स्थिरता उपलब्ध होगी।

ने.: करेगा तो वह नही।

सो.: करेगा भी, लेकिन लक्ष्य नहीं होगा, तो नहीं होगा, दो बाते है-अभेद का लक्ष्य रहना चाहिये और उपयोग के निर्मल करने के साधन को बुद्धिपूर्वक अगीकार करना चाहिये। सक्षेप में, जैसा श्रीमद् राजचन्द्रजी ने 'अपूर्व अवसर' में कहा है कि स्वरूप-लक्ष्य और जिन-आज्ञा दोनों के समन्वय से सामायिक को संपूर्णता मिलती है।

ने.: क्या सामायिक विना किसी आलम्बन से सभव है ?

सो.: है, रूपातीत ध्यान का मतलब ही यह है।

ने : क्या रूपातीत ध्यान को सामायिक कहेगे ?

सो.: वह तो परमसामायिक है, जिसमे मै ध्याता, मेरा आत्मा ध्येय और मै ध्यान की प्रक्रिया कर रहा हूँ। एक चैतन्य की सत्ता ही बस वहाँ रह जाती है, जो मोक्षोन्मुख है। साराशत सामायिक प्रमसाध्य की सिद्धि के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है।

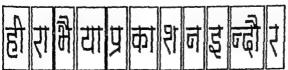
(तीर्यंकर, वर्ष १४, प्रतिक्रमण/सामायिक विशेषाक (अक ७-८), अक्टूबर-नवम्बर१९८४ और मामायिक- 'शोषाक (जनवरी- १९८५) मे-से चयनित अश)

बातचीत: सामायिक डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र), टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र); प्रथम संस्करण फरवरी, १९९८; मूल्य छह रुपये।

बातचीत: प्रतिक्रमण

डॉ. नेमीचन्द जैन

- ★ प्रतिक्रमण : अतिक्रमण रोकने का उपाय - एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द
- ★ प्रतिक्रमण . जीवन-शोधन की प्रक्रिया - आचार्यश्री विद्यासागर
- ★ प्रतिक्रमण का मुख्य लक्ष्य अपने मूल स्थान पर लौटना - आचार्यश्री तुल्सी
- ★ प्रतिक्रमण . ग्रन्थि-शोधन की आधार-भूमिका - युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ
- ★ प्रतिक्रमण : होना स्वयं-का, स्वय-मे- साघ्वीप्रमुखाश्री कनकप्रमा
- प्रतिक्रमण से आत्मावलोकन/आत्मपरिमार्जनमुनिश्री नगराज

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेश)

प्रतिक्रमण: अतिक्रमण रोकने का उपाय

डॉ.: नेमीचन्द जैन: सामायिक और प्रतिक्रमण साधुओ और श्रावको-दोनो की दिनकां के आवश्यक अग हैं। ये जीवन-शोधन की प्रक्रियाएँ है। सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और सम्बक् चारित्र से, जिन्हें हम रत्नत्रय कहते है, यदि हम शुरू करे, तो कैसा रहेगा? क्या इन्हें हम सामायिक/प्रतिक्रमण का आधार बना सकते हैं?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ' यह सूत्र कहा गय है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र के बिना कोई भी विधि-विधान, नेम-नियम, अथवा सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र-संपन्न व्यक्ति के लिए ही बाकी की प्रक्रियाएँ बतायी गयी है।

ने.: यानी यह सूत्र हमारे आध्यात्मिक जीवन की धुरी है ?

वि.: है, क्योंकि उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रतिक्रमण हो सकता है। मिथ्यादृष्टि-का-प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण नहीं है। जैसा कि धवला में एक स्थान पर बताया गया है कि मिथ्यादृष्टि यदि मंगलाचरण करेगा, तो उसे पुण्य का बध तो होगा, किन्तु उसके पाप का प्रक्षालन नही होगा। सम्यादृष्टि यदि सामायिक/प्रतिक्रमण, जप-जाप, देवदर्शन करेगा, तो उसकी क्रियाओं से पापों-का-क्षय भी होगा और पुण्य-का-बंध भी।

ने.: मतलब यह कि किसी भी काम के लिए सम्यक्त्व जरूरी है।

वि.: हाँ।

ने.: चाहे वह चारित्र्य हो, दर्शन हो, या ज्ञान।

वि.: सम्यक्त्व तो अनिवार्य ही है। सम्यप्दर्शन आत्मप्रतीति अथवा आत्मविश्वास की चीव्र है। आप प्रतिक्रमण कर किस लिए रहे हैं? क्या प्राप्त करना चाह रहे है? ध्येय यदि मुक्ति है, तो उसकी आधारशिला सम्यप्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र है। तीनो जब अभिन्न हो जाते है, तब मुक्ति है। 'अभेद' के लिए ही इन सारी प्रक्रियाओ और क्रियाओ का करना जरूरी है।

ने.: अभी आप समझा रहे थे कि सम्यक् चारित्र ऐसा है, जैसे सफाई स्वच्छता के लिए झाड़ना-बुहारना; सम्यग्ज्ञान द्वारपाल है, जो किसी को अन्दर नही आने देता, और सेनापित की तरह है सम्यग्दर्शन, इन उपमाओ को तिनक स्पष्ट कीजिए।

वि.: भव्यजन कण्ठाभरणम् नामक संस्कृत ग्रन्थ है, जिसमे वताया गया है कि सम्यदर्शन, सम्यन्त्रान, और सम्यक् चारित्र का क्या उपयोग है। मन्द बुद्धिवालों को भी समझ में आ जाए, इसलिए आचार्यों ने अनेक दृष्टान्तों से इसे समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा सम्यन्त्रान प्रत्याख्यान का काम करता है यानी वह आने वाले कर्मों को रोक देता है और सम्यक् चारिष्र प्रतिक्रमण का काम करता है यानी वह पुराने कर्मों को वाहर फेक देता है।

ने.: सम्यज्ञान प्रत्याख्यान का काम करता है ?

वि.. हाँ।

ने.. और चारित्र्य ?

वि. प्रतिक्रमण का। सम्यग्दर्शन इन दोनो को मजवूत बनाता है

ने.: दृढ़ करता है ?

वि.: हाँ, सेनापति यदि दृढ हो, तो सेना घबराती नहीं है, वह निरन्तर आगे बढती रहती है।

ने.: वह स्थितिकरण का काम करता है ?

वि.: हाँ, यह स्थितिकरण का उपाय है, जैसे, मल्लाह के हाथ मे सुकान (डाँड) होता है। जब नाव प्रवाह के साथ जाने लगती है, तब वह उसे घुमा देता है, तो नाव सही किनारा पकड़ने लगती है।

ने.: यह नियत्रक है ?

वि.: हाँ, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ठीक तरह से चले, इसके लिए सम्यग्दर्शन है।

ने.: इसे दिशा-दर्शक भी कहते है ?

वि.: हाँ, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र का जो मार्ग है, उससे विचलित नहीं होने देता। वह सीधा मोक्षमार्ग है।

ने.: ऐसा कहे कि एक दो-घोड़ो वाला रथ है, जिसे 'दर्शन' नाम का सारथी हाँक रहा है।

वि.. विलकुल सही है। इधर जाए तो गड्ढा, उधर जाए तो गड्ढा, इस सारथी का काम भी कठिन है।

ने.: 'घोडे' की जगह 'वृषभ' जोतना अधिक अच्छा होगा।

वि.. जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं, जिसकी दोनो ओर रस्सियाँ होती है, उसी तरह ाम्यर्व्सन सम्यन्त्रान और सम्यक् रूपी लगाम अपने हाथ में रखता है।

ने.: वह सारथी है ?

वि.: हाँ, वह सीधे आगे बढने के लिए उन्हे चलाता है।

ने.: प्रतिक्रमण से इसका गहरा सबन्ध है, तो बताइये कि प्रतिक्रमण कैसी प्रक्रिया है ? उसके माध्यम से हम क्या करते है, भीतर-भीतर ?

वि.: प्रतिक्रमण सात है। सात की संख्या को हमारे यहाँ 'फुल बैंच' (न्यायालय के सदर्भ मे) माना गया है। संख्या का भी बहुत महत्त्व होता है। जैसे, सप्तभगी है, सप्त तत्त्व है, सप्त नरक है, सप्त परमस्थान है, सप्त ज्योतियाँ है, सप्ताह है, सप्त स्वर है, व्यसन भी सात है, आदि-आटि। ने.: अच्छाई-बुराई सबके लिए हमने सात संख्या रख ली है।

वि.: हाँ, और उसे 'फ़ुल बैच' मान लिया। मनुष्य को शंकाएँ भी सात ही होती हैं।

ने.: ज्योतिष मे भी 'सप्तर्षि है।

वि.: स्वप्न भी सात पड़ते है। तो इस तरह सात की यह संख्या महत्त्वपूर्ण है। प्रति मे भी सात ही वाते रखी है। ऐर्यापथिक मे नौ वार णमोकार मन्त्र बोलना होता है। दैव प्रतिक्रमण मे दिन मे जो दोष लगे हो उन्हे दूर करने के लिए छत्तीस बार णमोकार का जाप करना होता है।

ने.: दैवसिक मे ?

वि.: हाँ, रात्रिक-रात्रि मे स्वप्न आदि मे जब दोष लग जाते है, तब अठारह बार णमो मन्त्र का जाप करना होता है। पाक्षिक मे पन्द्रह दिन मे जो दोष लगे तब सौ बार णमोकार बोलते है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण मे एक सौ छत्तीस बार णमोकार-मन्त्र का जाप करते हैं सावत्सारिक प्रतिक्रमण मे एक सौ बहत्तर बार णमोकार-मन्त्र बोलते है, किन्तु औत्तम प्रतिक्रमण मे मात्र आत्मा मे मग्न रहना होता है। वहाँ वाचनिक क्रिया शान्त हो जाती है।

ने. यह तो क्रमश शिखर चढना हुआ।

वि: हॉ, ऐर्यापथिक, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक 3 सावत्सिरक-ये छह तो व्यावहारिक प्रतिक्रमण है और औत्तमार्थिक निश्चय प्रतिक्रमण है। इप्राप्ति के पश्चात् व्यावहारिक प्रतिक्रमणों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐर्यापथिक प्रतिः में २७ श्वासोच्छ्वास द्वारा णमोकार-मन्त्र, दैवसिक में १०८ श्वासोच्छ्वास के साथ णमो मन्त्र रात्रिक में ५४ श्वासोच्छ्वास के साथ णमोकार-मन्त्र, पाक्षिक में ३०० श्वासोच्छ्वा द्वारा णमोकार-मन्त्र पूर्ण करना होता है चातुर्मासिक में ४०० श्वासोच्छ्वास के द्वारा णमो मन्त्र पूरा करना होता है तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमण में ५०० श्वासोच्छ्वास के द्वारा णमो मन्त्र वोलना होता है। जो साववाँ प्रतिक्रमण है औत्तमार्थिक, उसमें निर्विकल्प दशा में आत्म करना होता है।

ने.. आत्मनिष्ठ हो जाना।

वि.. बाकी के जो प्रतिक्रमण है, वे मिश्रित है।

ने. ये सीडियाँ है ताकि हम मजिल तक पहुँच सके।

वि.: ये वहुत आवश्यक है।

ने. मुझे लगता है, जब हम 'णमो अरहताणं' और फिर 'णमो सिद्धाण' बोलते है, जो मध्यान्तर आता है, वह निर्विकल्पता की स्थिति है।

- वि. हाँ, बात यह है कि णमोकार-मन्त्र को धवला ने भी बहुत महत्त्वपूर्ण माना है। उसमें वताया है, कि जब हम 'णमो अरहंताण' और फिर 'णमो सिद्धाण' बोलते हैं, तब 'णमो सिद्धाण' बोलते समय जो ऊर्जा बढ़ती है, 'णमो अरहताण' और 'णमो सिद्धाणं' बोलते समय जो सिंध आती है, वह निर्विकल्पता की शब्दातीत अवधि है। या रिखये १० वे गुणस्थान तक तो अ-बुद्धिपूर्वक विकल्प होते है। इतना और ध्यान मे रिखये कि एक विकल्प नष्ट हो गया और नया विकल्प अभी उदय मे नहीं आया, तो जो बीच का काल है वह निर्विकल्प दशा है -वही निर्जरा का कारण है, वही संवर का कारण है।
 - ने. मै सोच रहा था कि व्यावहारिक प्रतिक्रमणों में णमोकार-मन्त्र की संख्या में जो वृद्धि की गयी है, वह निर्विकल्पता को समृद्ध करने के लिए ही संभवत है। जैसे, ऐर्यापथिक में आपने क्या बताया है
 - वि: ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण मे २७ श्वासोच्छ्वास द्वारा ९ बार णमोकार-मन्त्र बोलना ज्ञेता है।
 - ने. दैवसिक मे ?
 - वि.: ३६ बार णमोकार-मन्त्र और १०९ श्वासोच्छ्वास होते है।
 - ने.: यह जो सख्या वढायी गयी है, वह निर्विकल्पता को बढाने के लिए है।
 - वि.: बिलकुल सही है।
 - ने.: ताकि हम औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण मे आ सके। यह एक अद्भुत संयोजन है कि हम क्रमश ऐर्यापथिक, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक प्रतिक्रमणो मे-से गुजर कर औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण मे पहुँचते है, और इनमे क्रमश हमारी निर्विकल्पता विस्तृत होती जाती है।
 - वि.: ध्येय ही हमारा निर्विकल्पता का है। बिना इसके निर्जरा नहीं होगी।
 - ने.: प्रतिक्रमण का जो गणित आपने समझाया, उसके पीछे निर्विकल्पता का लक्ष्य है, यही न ?
 - वि.: हाँ, उसी के लिए इतने सब प्रयास है। समझिये कि जितने भी व्यावहारिक प्रतिक्रमण है, वे सब मॉंटेसरी स्कूल के हैं (शिशु-शिक्षा के संदर्भ मे), किन्तु जब हम औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण में पहुँचेगे, तब शेष आपोआप छूट जाएँगे।
 - ने.. यह तो पीएच डी , डी लिट् है।
 - वि.: हाँ; आप कुछ भी कहिये (हैंसी)। श्लोकवार्तिक मे कहाँ तर्हि सकृद्र्पादि ज्ञानपंचकम् मनुष्य को पापड खाते समय रूपादि पाँचो ज्ञान एक साथ होते है। जेसे, जब वह

पापड को पकडे हुए है, तो स्पर्श है; उसे मुँह मे रखे है, तो स्वाद है, वही से नाक को खुश रही है, वहीं से वह देख रहा है कि उसका रंग कैसा है (सफेद, गीला आदि), वहीं वह उसे रहा है, तो कट-कट की आवाज आ रही है। इस तरह एक ही समय पाँचो इन्द्रियों का ज्ञा होता है। यह स्थूल रूप में कहा गया है। सूक्ष्म रूप से कहा है उत्पन्न: शतपत्रवत्। खाने सौ पान है, उन्हें सुई से छेद दिया, एक ही समय में उन्हें छेद दिया, परन्तु इन पानों को हे कितना सूक्ष्म समय लगा और दो पानों के बीच में जो खाली जगह है, उस समय सुई ने कि छेदा नहीं। ऐसा ही बुद्धिपूर्वक विकल्प होता है, जैसा जब स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, तो इ ज्ञान भी सूक्ष्म समय में हो रहा है। जैसे मोटर गाडी या स्कूटर के जो 'गेयर' होते है, उन्हें सूक्ष्म रीति से बदलते है, इसमें कितना समय लग रहा है, इसका अनुमान या पता लगाना मु होता है। 'गेयर' बदलने के बीच का जो काल है, वह अबुद्धिपूर्वक होने वाली निर्विकल्प

- ने.: इसे समझाने के लिए आपने अभी यह भी कहा था कि भूत, भविष्य और वर्तम
- वि.: वर्तमान की जो सूक्ष्मता है, वह निर्विकल्प दशा है।
- ने. भिवष्य वर्तमान मे आ कर किस तरह भूत हो जाता है, इसका पता लगाना बहुत मुं है। जो सिध है, उसे ही पकड सकते है कि हमारी इन्द्रियों को कैसे स्वाद आता है, किस तरह इन्द्रियों व्यस्त हैं, किन्तु कौन कितने समय तक है, यह पता लगाना मुश्किल है।
- वि.. इसी तरह सूक्ष्म रूप मे तिर्हि सकृद्रूपादि ज्ञानपंचम् 'श्लोकवार्तिक' ने का पापड खाते समय पाँचो इन्द्रियों का ज्ञान होता है।
- ने.. निष्कर्प यह कि 'णमो अरहताण', 'णमो सिद्धाणं' बोलने के बीच जो सिध है सूक्ष्मतम है। यही निर्विकल्प दशा है। इसी को बढाते रहने के लिए प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान इ की व्यवस्था है।
- वि.: सारी प्रक्रिया उसी के लिए हैं। अब देखिये। किसी श्लोक का अर्थ लगाते समय किसी 'शब्द' का अर्थ नहीं आया, किन्तु इसे जानना जरूरी है, तो ऐसे में आपके तमाम वि नष्ट हो जाते हैं और एक ही विकल्प रहता है कि उस 'शब्द' का अर्थ क्या हो सकता है ? य एक ध्यान है शुतज्ञान। ध्यान कहे, या ज्ञान- एक बात में मन को टिका दिया, तो अ विकल्प हट गये, एक ही विकल्प रह गया। जब आप किसी नये अर्थ को सोचने (खोजें लिए शान्तिपूर्वक बैठते हैं, तब उससे भी सवर-निर्जरा की स्थिति बनती है।
- ने.: जैसे गदा पानी है, उसमे फिटकरी या अन्य शोधक पटार्थ डाल दिया, तो सारा नीचे बैठ जाता है। एक चीज पर हमारा ध्यान चला गया, तो ध्यान के इस विन्दु के कारण हमा अन्य कर्म हैं, वे शान्त हो जाते है। क्या प्रतिक्रमण को आप थोडे सरल शब्दों में समझारे 'प्रतिक्रमण' के लिए मैंने पढा था- 'प्रतिगमन'। 'गम' में 'म्' हलन्त कर दे तो यह एक था

जिसका अर्थ है 'जाना'। वैसे भी प्रतिक्रमण का जैनाचार्यों ने जो अर्थ दिया है, वह है 'बाहर से सिमिट कर भीतर की ओर जाना'।

वि.: सही है।

ने.: इस तरह से भीतर जाना कि जो भी कूडा-कचरा है, उसे बाहर फेका जा सके।

वि.: बात यह है, जैसे कुछ आगन्तुक आपके घर मे आठ-दस दिनो के लिए ठहरने के लिए हैं आने वाले हैं। उनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। आपको बहुत काम-धन्धे हैं। अब उन्हें 'मत हैं। आओ' कहो तो भी मुसीबत है और उनके आने पर तो है ही, इसलिए आप ताला लगा कर कही विहर चले जाएँ, तो आने वाला आ कर देखेगा कि आप है नहीं, इसलिए वह धर्मशाला में कही जा कर ठहरेगा। इसी प्रकार आप अपने अन्दर मगन हो गये, तो संवर आपोआप हो गया, निर्जरा

ने.. 'प्रतिक्रमण' ताला है। अब तो अतिथि को लौटना ही पडेगा। चूँकि वह ऐसा अतिथि ु है, जिसे हम चाहते नही है, इसलिए हमने उसके लिए शालीन ढग से ताला लगा दिया।

वि.: शालीन ढंग से (हँसी), मार्के की बात कही आपने !

ने.: यह जो 'प्रतिक्रमण' है, वह 'अतिक्रमण' को रोकने का उपाय है।

वि. अत्यन्त सरल शब्द मे जो 'प्रमत्त' है, उससे बचने के लिए इसे 'अप्रमत्त' दशा समझिये।

ने.. यानी प्रतिक्रमण अप्रमत्त दशा मे आने का मार्ग है।

वि. व्यवहाररूप में छद्मस्थों के लिए अप्रमत्त रहने के लिए कोई साधन स्थूल रूप में यदि है, तो वह प्रतिक्रमण है. क्योंकि हर समय 'अप्रमत्त' रहना ही हमारा ध्येय है।

ने.. 'प्रमत' की मुक्ति नहीं है।

वि. वास्तव मे अप्रमत्त दशा ही आत्मा-का-स्वभाव है। भाव कर्मों के कारण अनादि काल से वह प्रमत्त बना हुआ है। इस प्रमत्त अवस्था को कैसे रोकना, 'प्रमाद' से कैसे बचना, यही प्रतिक्रमण है।

ने.: आषाढ मे ही सारी बाते क्यो होती है ? चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी तो आपाढ मे ही होता है।

वि.: पाणिनी ने अष्टाध्यायी में कहा है कि देश का जो हिसाब था वह आपाढ में ही पूर्ण होता था।

ने.: उत्तर, या दक्षिण भारत मे ?

वि.: सारे देश में । आषाढ वदी प्रतिपदा को नया वर्ष मानते थे, ऐसा शास्त्रों लिखा है । आदिनाथ भगवान् द्वारा 'असि, मिस, कृषि' के रूप में कृत-युग का आरभ : समय माना गया । सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के लिए भी वर्ष का अन्त आषाढ पूर्णिमा के उपयुक्त माना है ।

ने.. सावत्सरिक प्रतिक्रमण ?

वि.: यह सावत्सरिक भी है और चातुर्मासिक भी है। चातुर्मासिक प्रत्येक चार महीने होता है।

ने.: इसे श्रावक करते है, या साधु; या दोनो ?

वि : व्रती श्रावक भी करते है।

ने.: व्रती श्रावक कौन ?

वि.: जो ग्यारह प्रतिमाधारी है, क्षुल्लक (प्रथमोत्कृष्ट श्रावक) है, यह कर सकता है।

ने.: यह शास्त्रीय दृष्टि से कुछ है।

वि.. शास्त्रीय दृष्टि से ही मुख्यरूप से मुनियों के लिए सात प्रतिक्रमण वताये गये है।

ने.: चातुर्मासिक प्रतिक्रमण वर्ष मे तीन बार होता है ?

वि.: हाँ।

ने.: रात्रिक - रात्रि की समाप्ति पर होता है।

वि. रात्रि की समाप्ति पर प्रात काल।

ने.: और दैवसिक ?

वि.• सूर्यास्त से पहले।

ने.: और पाक्षिक ?

वि. पाक्षिक चतुर्दशी के दिन होगा। अपराह तीन-चार वजे के लगभग इसे करते है।

ने.: और चातुर्मासिक ?

वि. आषाढ सुदी पूर्णिमा, कार्तिक सुदी पूर्णिमा और फाल्गुन सुदी पूर्णिमा। वर्ष म तीन वार।

ने.. सांवत्सरिक ?

वि.: आपाढ वदी प्रतिपदा को।

ने.: औत्तमार्धिक ?

- वि. औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण का कोई समय नहीं है। इसमें खाद्य, अन्न, लेहा ये तीन छोड़ कर केवल जल रखते हैं। इस बृहत् प्रतिक्रमण के बाद किसी चीज का सेवन न करते हुए केवल जल पर ही रह सकते हैं।
 - ने. औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण के बाद जल ही शरीर का आधार होता है,वाकी सबका त्याग।
- वि. औत्तमार्थिक ही वृहत् प्रतिक्रमण है, अर्थात् जहाँ जहाँ विकल्प आये, वहाँ वहाँ उन्हें छोडना। अन्न में दाल-रोटी, खाद्य मे लड्डू आदि, लेह्य मे चाटने वाली वस्तुएँ - इन तीनो को वृहत् प्रतिक्रमण करके ही छोडा जाता है।
 - ने.. पेय मे जल रहता है ?
 - वि. हाँ, दूध भी रह सकता है और छाछ भी रह सकती है।
- ने. प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या फर्क़ करेगे ? दोनों में क्या रिश्तेदारी है और दोनों में भेद क्या है ?
- वि.: प्रतिक्रमण भूतकाल में जितने भी दोष लगे है, उनकी आलोचना है, और भविष्य में न लगे, इसके लिए सतर्कता है, जैसे, यदि पहले किसी वस्त्र पर दाग लग जाए, तो दोबारा वह न लगे, इसके लिए सतर्क है। 'यहाँ बैठने से लग गया' भविष्य में नहीं लगे, इसलिए वह सतर्क रहता है।
 - ने. यह क्या हुआ ?
 - वि. यह प्रत्याख्यान हो गया, सवर हो गया।
 - ने.. प्रत्याख्यान को क्या माने ?
 - वि.: प्रत्याख्यान को सवर माने । ज्ञानी ध्यान कर रहा है, उधर से धूल आ रही है, तो वह अपनी आँखे बन्द करेगा ।
 - ने.: प्रत्याख्यान आँख की पलक का झँपना है। इस तरह से यह सूक्ष्म भेट हम कर सकते है।
 - वि.: हाँ, आँख मे धूल हो, तो उसे पानी से साफ करना, धोना, यह प्रतिक्रमण है और आँख मे धूल न जाए, यह प्रत्याख्यान है।
 - ने.: और आलोचना ?
 - वि.: आलोचना तत्काल उसी समय देखना है, किसी से कोई गलती हो गयी और वह नाराज होने जा रहा है, तब आप तत्काल उसे अपनी गलती बता कर क्षमा माँग लेते है, यह आलोचना हो गयी। यदि आप चार-छह महीनो के बाद अपनी गलती के लिए क्षमा माँगते है, तो फिर प्रतिक्रमण करना होगा।

ने.: आलोचना में क्षमा मॉग कर साफ हो जाते है।

वि.: तत्काल उपाय, अनवरत सतर्क रहना । एक तरह से आलोचना का अर्थ हं है अप्रमत्त रहना ।

ने.: फिर 'प्रायश्चित्त' का क्या अर्थ हुआ ? 'प्राय ' का क्या अर्थ हुआ ?

वि.: 'प्राय 'शब्द का अर्थ है 'शोधन'। किस का शोधन ? चित्त-का-शोधन। प्रायश्चिम चित्त-का-शोधन करना होता है। भगवती आराधना के अनुसार 'प्राय ' शब्द का एक अर्सन्यास भी है।

ने.: तो प्रायश्चित्त का अर्थ हुआ, चित्त-शोधन, शल्य-शोधन, विकल्प-शोधन। चित्त मे-से शल्य निकालना, विकल्प निकालना। यह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया है।

वि.: बिलकुल ठीक।

ने.: जब कोई वस्त्र मिलन हो जाता है, और हम उसे धोते है, तो क्या इसे भी प्रतिक्रमण कहेंगे ?

वि.: कहेगे। यह प्रतिक्रमण ही है।

ने. जन-जन वस्त्र मैला होगा, तन-तन उसे धोयेगे।

वि. यह कपडे का प्रतिक्रमण हुआ।

ने.. ऐसा कोई उपाय कर ले कि वह मैला ही न हो।

वि.: कहा है न, महाकवि बनारसीदास ने 'धोयें निजगुण चीर'-मिलन हुए आत्मा को ध्यान मे रख कर उन्होंने कहा है कि अपने आत्मरूपी वस्त्र को धोना है।

ने.: क्या प्रतिक्रमण आदि मे गुरु की कोई भूमिका है ?

वि: प्रतिक्रमण की जो विधि है उसे अनुभवी गुरुओ से ही प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि यदि आप स्वय ही आगमों को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप मनमाने अर्थ भी कर सकते है, मनमानी क्रिया भी कर सकते है। जैसे, सीधे यानी खारे समुद्र से पानी ले ले, तो वह खारा ही होगा और यदि वह मेघो द्वारा आनीत होगा, तो मधुर होगा, मीठा होगा, इसलिए अनुभवी गुरुओ से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

ने.: पूछना चाहूँगा कि प्रतिक्रमण, या सामायिक का अधिकारी कौन है ?

वि.. प्रतिक्रमण या सामायिक का अधिकारी वही माना गया है, जो व्रती है। गृहस्थ अभ्यास करता है, लेक्नि उसे व्रती होना चाहिये। जो वन्धन मे होगा, वही करेगा। जिस पर कोई वन्धन (अनुशासन) नहीं है, वह भला क्या करेगा? ने.: उसे मर्यादाओं का पालन करना होगा ?

वि.: हाँ।

ने.: 'सल्लेखन' शब्द आता है, 'प्रतिलेखन' भी आता है। क्या 'प्रतिलेखन' और 'सल्लेखन' दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं ?

वि.. 'सम्यक्' काय कषाय, 'सल्लेखना' कषाय और काय को क्रमश सम्यक्पूर्वक कृश करना सल्लेखना है।

ने.. और प्रतिलेखन ?

वि.: अपनी वस्तुओं को सभाल कर रखना - प्रतिलेखन है। जैसे आसन है, हम उस पर वैठते है, तो पिच्छि से सूक्ष्म कृति आदि को साफ करके बैठे, क्योंकि कोई भी दोष आ सकते है आजकल प्रदूषण (पाल्यूशन) में रूप में कोई भी विकृति जन्म सकती है।

प्रतिक्रमण: जीवन-शोधन की प्रक्रिया

डॉ. नेमीचन्द जैन: प्रतिक्रमण का सामान्य अर्थ क्या है ?

आचार्यश्री विद्यासागर: क्रम कहते है वेग को।

ने .: क्रम यानी गति ?

वि.: गति नहीं, वैसे गति तो ऊर्ध्वंग भी होती है, लेकिन उसमे क्रम छूट जाता है।

ने. • ऊर्ध्वगता मे आचरण काम देता है।

वि.: आक्रमण मे भी क्रम आवश्यक होता है, लौटने मे भी क्रम आवश्यक होता है, और जहाँ क्रम न रहे, वहाँ अतिक्रमण है।

ने.. क्रम न रहे, यानी पैर न रहे ?

वि.: क्योंकि पैर होने की वजह से ही तो वह आक्रमण करता है।

ने.: जब शब्द कम हो जाते है, तब अर्थ तिनक गंभीर हो जाता है।

वि. है ही, अर्थ प्राय गंभीर ही रहता है।

ने. जब शब्द कम होते है, तो विपत्ति आ जाती है।

वि.: विपत्ति इसलिए कि अर्थ के साथ तिनक गहरे जाने की समस्या सदैव है।

ने.: मै निवेदन करूँगा कि थोडी शब्द-संख्या वढा दीजिये, ताकि अर्थ अपने पाँव पसार सके। (हँसी)। वि. अर्थ-का-अर्थ ही अपने आप मे यह है कि ज्ञायते ज्ञानेन इति अर्थ- अर्थ वह है जो ज्ञान का विषय बने।

ने. आपने अभी कहा है कि क्रम यानी पाँव फिर यह ज्ञान का विषय कैसे हआ ?

वि.: क्रम के टूटने पर।

ने.: क्रम को तोडे कैसे ?

वि.: दोषो का निवारण ही प्रतिक्रम है।

ने.: दोष क्या है ?

वि.: होश का अभाव।

ने.: जैसे -

वि.: जैसे, ज्ञान, प्रति समय हम कुछ-न-कुछ आकलिन ही करते है। समझने के लिए जो सहजता चाहिये, हम प्राय उससे दूर हट जाते है।

ने .: सहजता से फासला वन जाता है।

वि.: परिणाम यह होता है कि जब फासला बढ जाता है, तब हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं, तथा और-और काम करने लगते हैं। महसूस भी होता है कि हम कुछ ग़लत कर रहे है। आक्रामक समझता है कि वह आक्रमण कर रहा है, लेकिन जब उसकी समझ, या ज्ञान सघन होता है, तब वह रक जाता है और लौटना प्रारंभ कर देता है। लौटते समय पैर बहुत मद चलते है। जैसे, मेले मे हम जाते है, जब तक पास मे पैसा रहता है, तब तक खूब उत्साह के साथ चलते है, लेकिन जब पैसा समाप्त हो जाता है, तब धीरे-धीरे घर लौट आते है।

ने.: सुनते है कि जब आदमी घर लौटता है, तब उसके पाँव अधिक तेज पडते है।

वि.: नहीं, वह तो पुन. उस ओर जाने की तैयारी के लिए आता है, इसलिए तेजी से आता है, लेकिन जिसे आ कर जाना ही नहीं है, वह बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ही आता है।

ने.: मतलव, जिसका लक्ष्य ही अभी निर्धारित नहीं है, उसकी गति का कोई प्रश्न ही नहीं है।

वि.: हाँ, लौटते समय उसे नियम से अपने किये हुए के प्रति घृणा होने लगती है।

ने.: यह 'घृणा' होना, किस घटना की शुरूआत है।

वि :: ज्ञान की।

ने.: यदि ज्ञान की शुरूआत है, तो फिर लक्ष्य स्पष्ट हुआ है।

वि.: लेकिन जब वह आ रहा है, तव उसके प्रति घृणा-ही-घृणा वनी रहेगी, किन्तु जब आना वन्द हो जाएगा, तव वह रुक जाएगी। ने.: 'घुणा' होती है, या 'ग्लानि' ?

वि.: 'घुणा' और 'ग्लानि'। 'घुणा' का अर्थ 'दया' भी है, लेकिन वह यहाँ नही है।

ने.: आत्मग्लानि शायद कल्याणकारी हो सकती है ?

वि.: आत्मग्लानि नहीं, आत्मा ने जो किया था, उसके प्रति ग्लानि।

ने.: यह हितकारक हो सकती है।

वि.. हितकारक भी है।

ने. प्रतिक्रमण और इसका क्या सबन्ध हुआ ?

वि.: यही कि मैंने जो आक्रमण किया था, वह ग़लत था।

ने.: वैसा अनुभव ?

वि.. हाँ।

ने.: और अनुभव के बाद ?

वि.: अनुभव के वाद 'भव'।

ने.: भव से बचने के लिए।

वि. नहीं, भव का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं (हैंसी)। यहाँ भव का अर्थ ससार नहीं है। जो हुआ था, उसका अनुभव हुआ, अनुभव के उपरान्त उसका त्याग होता है। 'भव' अर्थात् 'होना', और 'होना' हमारा 'स्वभाव' है।

ने.: अस्तित्व यानी सत्ता हमारा स्वभाव है, तो क्या माने कि प्रतिक्रमण यानी सत्ता में लौटना है ?

वि.: लौटने का नाम ही प्रतिक्रमण है।

ने. कहाँ लौटने का ?

वि. जिधर गया था, उससे विपरीत आने का।

ने. किसके प्रति ?

वि. पूर्व मे था, उसके प्रति।

ने. पूर्व मे क्या था ?

वि .: पूर्व में न आक्रमण था, न क्रम।

ने.: जो लौट रहा है, उसका गन्तव्य क्या है ?

वि.. अभी उसका गन्तव्य गलत है। गन्तव्य है ही नही असल मे उसके पास।

ने.: अगर गन्तव्य उसका सस्कारित हो, सही हो, तो ऐसा होने पर उसका गन्तव्य क्या होगा। वि.: 'स्व'।

ने.: अब हम स्थिति बदलते है। हम ऐसे साधक की तलाश में हैं, जिसने प्रतिक्रमण के बाद अपना गन्तव्य स्पष्ट कर लिया है। यह गन्तव्य क्या होगा, इस पर हमे तनिक सोचना चाहिये।

वि.: जब तक गति है तब तक क्रिया है, तब तक कर्म है। जो इन सबका एक सामूहिक कार्य है, अत.संबन्ध है। प्रतिक्रमण के 'क्रमण' एक क्रिया है। आक्रमण को छोड़ना और 'प्रति' को विराम देना, सम्यक् प्रतिक्रमण है।

ने .: जब साधक इस स्थिति मे आ जाए, तब उसका गन्तव्य क्या होगा ?

वि.: ऊर्घ्वं। तब उसकी अधोगति संभव नहीं है।

ने .: यानी वह अधोगित से वच जाएगा।

वि.: इसीलिए आक्रमण होता है और इसीलिए प्रतिक्रमण। ऊर्घ्व के लिए प्रतिक्रमण नहीं है। ऊर्घ्वग होने के वाद वह नीचे नहीं आयेगा।

ने.: वह तो ऊपर जाएगा। इस ऊर्घ्वगता का लाभ क्या है ?

वि.: स्वभाव है। जाता नहीं है, वह स्वभाव है।

ने .: तो प्रतिक्रमण यानी वह जिसका गन्तव्य 'स्वभाव' है।

वि.: स्वभाव है। जब प्रतिक्रमण मे गति होगी, तब वह ऊपर को उठता जाएगा।

ने.: निरन्तर उठता जाएगा।

वि.: ऊपर उठना उसका स्वभाव है।

ने.: यह तो आपने प्रतिक्रमण को परिभाषित किया। जब साधु प्रतिक्रमण मे बैठता है; (आप तो स्वयं योगी हैं, है मुश्किल तथापि आप शब्द दे) प्रतिक्रमण मे जब व्यक्ति होता है, तो उसे क्या अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है ? क्या उसकी तत्क्षणवर्ती अनुभृति को शब्द देना संभव है ?

वि.: नहीं; ऐसा है न, प्रतिक्रमण कव होता है, इसे पहले निश्चित करे, फिर मालूम पड जाएगा।

ने.: आपने कहा न कि दोषों का बोध हो जाएगा।

वि.: वस, दो ही कार्य हो रहे हैं, होश थोडा रहा है, मूर्च्छा आ रही है; और आक्रमण हो रहा है।

ने.: ऐसे मे मूर्च्छा से बचना चाहिये और दोषो का बोध होना चाहिये।

वि.: बोध नहीं, निराकरण।

ने.: यदि बोध नहीं होगा, तो निराकरण कैसे होगा ?

वि.: बोध तो होगा, बोध सब को है। चोर को भी चोरी का बोध होता है, लेकिन वह प्रतिक्रमण नहीं करता।

ने. अगर चोर को चोरी का बोध हो, तो शायद वह चोरी न करे।

वि.: लेकिन करता है, वह प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है। चोरी कर रहा है, इसीलिए ही आक्रमण कर रहा है।

ने.: जब वह यह सोच रहा है कि उसे चोरी नहीं करनी थी, तो क्या वह प्रतिक्रमण की प्रक्रिया में है।

वि.: नहीं, नहीं, चोरी करने का संकल्प अलग बात है और जो किया है उसका \cdots

ने.: • • उसका प्रत्याख्यान अलग बात है।

वि.: हाँ।

ने.: यदि वह चोरी न करने का संकल्प करे, तो वह प्रत्याख्यान है।

वि.: लेकिन वह जो कर चुका है, उसका क्या होगा ?

ने.: उसी के लिए प्रतिक्रमण है। जो 'कृत' है, उसके लिए प्रतिक्रमण है।

वि.: प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान अनिवार्य है।

ने. यह तो अनागत से सबन्धित हो गया। लगता है, दुष्कृत्यो की समीक्षा को आप प्रतिक्रमण कह रहे है।

वि.: लेकिन वैसा हम करते कहाँ हैं ?

ने.. यह तो आप वताये, मै तो करता नहीं हैं।

वि.: लेकिन करते कब है ? जब भी वह किया जाएगा, वर्तमान मे ही किया जाएगा।

ने .: वर्तमान तो धोखा देने वाला है।

वि. नहीं, धोखा नहीं है। उसको 'धोक' दीजिये आप (हँसी)।

ने.: धोक तो देता ही हूँ, किन्तु वर्तमान मे ठहरना बहुत कठिन है। भविष्य वर्तमान मे आते ही इस तरह पलटी खाता है कि तुरन्त अतीत हो जाता है।

वि.: लगता है, खाता नहीं है।

ने.: वर्तमान की लकीर पर पलटा खाया जा सकता है।

वि.: उस पर वह पलटा खाता ही नहीं है, इधर-उधर भटकता है, तो पलट जाता है। वर्तमान की लकीर पर कोई भी पलटा नहीं खाता।

ने.: यह बात बहुत अच्छी है। क्या वर्तमान-की-रेखा पर खडे होना सभव है?

वि.: वर्तमान मे तो खडे ही है आप।

ने.: झोक आ जाती है।

वि.: आती नहीं है, लगता है वैसा। वर्तमान 'है', भविष्य है ही नहीं, भूत भी नहीं है। प्रत्येक के साथ आप अंग्रेजी में 'इन' लगा देते है, क्या बोलते है इन्हें ?

ने.: परसर्ग (पोस्ट-पोजीशन्स) लगा देते है।

वि : वर्तमान के लिए लगा दीजिये - 'इन दी मॉनिग'; 'इन दी इवनिग'।

ने.: इसे क्षण तो कहेगे।

वि.: इसे क्षण कहेंगे; क्योंकि वर्तमान सदैव है, रहता है। 'होगा' और 'था' के साथ अलग परसर्ग (विभक्ति) लगायेंगे, किन्तु जो वर्तमान है, उसके साथ वहीं लगता है। 'है' अब मॉनिंग में भी आप कहेंगे, तो 'एट ए टाइम' कहेंगे। यानी उसी समय। उसके लिए 'इन' नहीं लगायेंगे। इस प्रकार वर्तमान कभी धोखा नहीं देता। जो भी कार्य होता है, वह वर्तमान में ही होता है।

ने .: वर्तमान धोखा नहीं देता - इस वात को थोडा स्पष्ट कीजिये।

वि.: वर्तमान तो 'है' के रूप मे रहता है, इसलिए धोखा नहीं देता। इसे अग्रेजी मे 'प्रजेट' बोलते है। हम सब 'प्रजेट' के बहुत भूखे हैं। 'प्रजेट' का दूसरा अर्थ क्या है ?

ने .: उपहार/भेट।

वि.: उपहार आपको मिलेगा, तो प्रजेट मे ही मिलेगा। वर्तमान मे ही वह मिलेगा।

ने.: और अतीत मे ?

वि.: अतीत मे क्या ?

ने.: मृत मिलेगा कुछ।

वि.: वासी।

ने.: ताजगी के लिए वर्तमान है।

वि.: हमेशा ताजा।

ने.: ध्रव है।

वि.: बिलकुल सत्य।

ने.: तो प्रतिक्रमण का मतलव हुआ ताजगी।

वि.: ताज्ञगो-मे-आना, उसमे लौटना।

- ने.: ताजगी तो आदमी के भीतर है, उसे पता नहीं है कि उसके भीतर वह है।
- वि. 'एक ताजगी' यानी 'एकता जगी'। (हँसी)।
- ने.. क्या प्रतिक्रमण को जीवन-शोधन की प्रक्रिया कह सकते है ?
- वि.: औषधि के द्वारा शोधन तो होता ही है।
- ने. प्रक्रिया कहे तो आपत्ति है ? जीवन-शोधन की प्रक्रिया।
- ने.: कह सकते है।
- ने.: या आत्मशोधन की प्रक्रिया कहे या आत्मानुशासन लाने की प्रक्रिया कहे ?
- वि.: कुछ भी कहे, दोषो का निवारण होना चाहिये उनका विरेचन जरूरी है।
- ने.. इससे दोषो का निष्कासन होना चाहिये । पढते-पढते 'नि शल्यीकरण' शब्द पढने मे आया । इसका सबन्ध भी प्रतिक्रमण से होगा ।
- वि. नहीं, प्रतिक्रमण बाद में होता है। शल्य पहले होती है। शल्य का विमोचन व्रत के साथ होता है और दोषों के विमोचन के लिए प्रतिक्रमण आता है।
 - ने.: शल्य का विमोचन दोषों के पूर्व होगा।
 - वि. जब व्रत लेते है, तब पापो का त्याग करते-करते कुछ शल्ये रह जाती है।
 - ने.: शल्य और दोष मे कोई अन्तर है ?
 - वि.: शल्य हमेशा चुभती रहती है।
 - ने.. चुभेगा तो दोष भी।
- वि.: दोष अलग है। नि.शल्य होने के उपरान्त भी दोष लग सकते है, लेकिन शल्य है, वह अपने आप मे दोष है, इसलिए शल्य को पहले निकाल दीजिये अर्थात् निर्विकल्प हो कर बता दीजिये कि वृत चाहिये या नहीं ?
 - ने.: स्पष्ट बताइये कि शल्य और दोप मे क्या फर्क है ?
- वि.: बहुत फर्क़ है। जब व्रत लेते है, तब नि शल्य हो कर लेते है। शल्य थोडी पीडाजनक होती है।
 - ने.: दोप नही होता।
- वि.: दोष अज्ञात भी हो सकता है। शल्य ज्ञात अवस्था मे होती है। जान-वूझ कर रट रहे है। शल्य मे सघनता भी हो सकती है, किन्तु वह वाद की घटना है।
 - ने. वाद मे पता लगता है कि दोष है। दोष शल्य वन सकता है।
 - वि. दोप बाद मे बनेगा।

प्रतिक्रमण का मुख्य लक्ष्य : अपने मूल स्थान पर लीटना

डॉ. नेमीचन्द जैन: प्रतिक्रमण का लक्ष्य क्या है?

आचार्यत्री तुलसी: लक्ष्य है कि 'चले, वापस चलें'। दिन मे, रात मे जब भी हम अपनी सीमा से बाहर चले आये हो, तब वापस लौट आये, यह वापसी ही प्रतिक्रमण है। दिन-भर, व रात-भर के आचार की आलोचना करना, उसका चिन्तन करना, तथा ऐसा करते हुए अपने मूह स्थान पर लौटना, प्रतिक्रमण का मुख्य लक्ष्य है।

ने.: प्रश्न उठता है कि मूल का बोध हमे सतत् रह भी पाता है, या नहीं ?

तु.: रहना चाहिये। प्राय हम भूल जाते है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम भ जाएँगे। भटकाव हो सकता है। मेरा विश्वास है, जब तक हम छद्मस्थ है, तब तक भटकाव स है। कभी-कभी आदमी अपनी आचरणिक परिधि से बाहर चला आता है।

ने.: प्रतिक्रमण इस भटकाव से बचने का उपाय है ?

तुः है, भटकाव से वापस होने का अचूक उपाय है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है यदि प्रतिक्रमण विधिवत् किया जाए, तो उत्कृष्ट क्रम में तीर्थंकर-गोत्र का बन्ध होता है मैं मानता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा कारण है। तीर्थंकर-गौत्र का बन्ध इतना महत्त्वप् नहीं है, महत्त्वपूर्ण है उसके साथ होने वाली निर्जरा। इसमें मात्र पुण्य-का-बन्ध ही नहीं है; व् बड़ी निर्जरा भी है, तब पुण्य-बन्ध है। इस निर्जरा के कारण ही मैं कहता हूँ कि यह ए बहुत महत्त्व की स्थिति है।

ने.: प्रतिक्रमण से संवर होगा, या निर्जरा होगी ?

तु.: मुख्यतया निर्जरा होगी।

ने.: तब संवर का उपाय क्या है ?

तु.. प्रत्याख्यान। छोडना। जहाँ शुभ योग का मानसिक-वाचिक-कायिक त्यांग होगा, वहं निर्जरा ही मुख्यतया होगी।

ने.: इसका मतलव यह हुआ कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की पूर्विक्रिया है ?

तु.: हम संकल्प करते है कि ऐसा प्रयत्न करेंगे। यह संवर हुआ। वाद को जब शोधन की प्रक्रिया चलेगी, तब वहाँ निर्जरा होगी।

ने .: कुल मिला कर इसका उद्देश्य क्या है ?

तु.: अपनी आत्मा को 'स्नात' करना, जो इधर-उधर से मलिनता आ गयी है, उस मलको हटा कर शुद्ध करना।

- ने.: प्रतिक्रमण व्यक्ति के लिए ही अधिक उपयोगी है। एक शब्द आया है 'सामूहिक प्रतिक्रमण'। प्रतिक्रमण जब व्यक्ति करता है, तब वह प्रक्रिया मेरे हिसाब से बहुत समीचीन और उपयोगी है, किन्तु क्या सामूहिक प्रतिक्रमण भी हो सकता है?
- तुः होता तो वह व्यक्तिगत ही है। ध्यान व्यक्तिगत है, किन्तु सामूहिक ध्यान भी हो सकता है। एक साथ बैठ गये और ध्यान शुरू कर दिया। सामूहिकता का अपना महत्त्व है। प्रतिक्रमण भी सामूहिक हो सकता है। समूह मे व्यक्ति सावधान रहता है, अधिक प्रमाद नहीं कर पाता।

ने.: नियमितता भी बन जाती है।

तु.: सब साधु बैठ कर लेते है। सामृहिक प्रतिक्रमण में भी आनन्द आता है।

ने.: अधिक उपयोगी व्यक्ति-प्रतिक्रमण है, लेकिन सामूहिक प्रतिक्रमण करने पर एक आध्यात्मिक लय. या तर्ज बन जाती है।

तु.: उसमे जल्दीबाजी नही होती।

ने.: समत्व की भावना भी आती है।

ं **तु**ः हाँ।

ने.. प्रतिक्रमण की फलश्रुति क्या है, परिणाम क्या निकलता है ?

तु.. यही कि जिस समय हम प्रतिक्रमण करते हैं, उस समय हमारे ध्यान मे आता है कि आज हमने क्या गलतियाँ की, क्या अनुचित किया, आगे क्या नहीं करना है, यह सब स्वयमेव अन्तर्ध्वनित होता है। इस दिशा मे चिन्तन चलता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑसू आ जाते हैं। प्रतिक्रमण में हम बहुत हलके हो जाते है। इसे मैं महत्त्व की फलश्रुति मानता हूँ। इससे हम उत्तरोत्तर बढते जाते है। आप तो जानते ही है कि आज का युग मिश्रण का युग है; इस मिश्रण से हम बिलकुल वचे रहना चाहते हैं।

ने.. आपने 'मिश्रण' कहा है । मै 'अपमिश्रण' कहूँगा।

तु.: विलकुल ठीक है। हम उससे अलग रहना चाहते है। इस वचाव मे प्रतिक्रमण हमारा वहुत वड़ा सहयोगी वनता है।

ने.: एक रासायनिक प्रयोगशाला है, उसमे तीन-चार चीजो से मिश्रण (कम्पाउण्ड) वन , जाता है। फिर हम उस मिश्रण को अलग-अलग करते है। क्या प्रतिक्रमण भी पृथक्कीकरण की वैसी ही प्रक्रिया है ?

तुः है; प्रतिक्रमण शोधन-की-प्रक्रिया है।

- ने.: जीवन-शोधन की, आत्मशोधन की।
- तु. हम अनुभव करते है कि प्रतिक्रमण किया और एकदम शान्त हो गये। हमेशा हं कभी-कभी ऐसा होता है। हमे इसमे से शान्ति और आनन्द मिलता है, इसीलिए हम इसे ब्र्महत्त्व देते हैं।
- ने.: जब कोई साधु अथवा श्रावक प्रतिक्रमण में होता है, तब उसका भीतरी अनुभवः होता है ? इसे यदि शब्दों में दिया जा सकें, तो अवश्य दीजिये।
- तु.: शब्द देना तो कठिन है। दूसरे यह कि प्रतिक्रमण प्राय पारम्परिक ही होता है, इसीं कई बार कोई अनुभव ही नही होता, लेकिन आत्मा जैसे-जैसे ऊपर उठती है, वैसे-वैसे वह इ
 - ने : ठीक है।
- तु. जब प्रतिक्रमण मे आत्मा डूवती है, तव वह चिन्तन-प्रधान बन जाती है। ऐसे लोगो प्रतिक्रमण मूल्यवान् होता है। हमारे कई साधु प्रतिक्रमण को ध्यानावस्था मानते है। वे ध्या प्रतिक्रमण करते हैं। ध्यानावस्था मे अद्भुत प्रतिक्रमण होता है, शब्दातीत।
- ने.: अद्भुत शब्द सुन कर मै बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन 'अद्भुत' यानी क्या ? एक-दो वाः मे इसे वताइये।
- तुः 'अद्भुत' का अर्थ है 'असाधारण'। मैं बताता हूँ। इसे अह न समझें। मैं । प्रतिक्रमण करता हूँ, तब मुझे लगता है कि यदि सब-के-सब लोग प्रतिक्रमण करे, तो कि अच्छा हो। जब कोई साधु प्रतिक्रमण करे, तब पहले वह तल्लीन ('तत्' लीन) हो जाए। । दोप दिमाग से निकाल फेके। अपनी सम्यक् आलोचना करे, यह कि उससे कौन-कौन-गलतियाँ हुई है। पर्दा बिलकुल न रखे। फिर देखे कि कौन-सी ग़लती वस्तुत हुई है। उस स्वतन्त्र प्रायश्चित्त करे। कभी-कभी प्रतिक्रमण मे विगत गलतियाँ भी याद आ जाती हैं। इं याद आने पर उनका अलग से प्रायश्चित्त करे।
 - ने. प्रतिक्रमण एक तरह से गलतियों का परिष्कार है, एक दिशा-दर्शन भी है।
- तु.. मै यह मानता हूँ कि प्रतिक्रमण केवल प्रात काल या सायकाल ही नहीं हो। जीवन-पर्यन्त चलता रहता है।
 - ने.: वह अनियतकालिक होना चाहिये।
 - तु.: हाँ, हर समय, चलते समय भी, प्रतिक्रमण एक वार नहीं, दिन मे अनेक वार करना होता है
 - ने.: दैवसिक, रात्रिक आदि प्रतिक्रमण अभ्यास के लिए है।
 - तुः हो।

- ने.: जब स्थिति बदली हुई दिखायी देती है, तब कभी भी इसे किया जा सकता है। यह स्तुत साधु-जीवन का एक अभिन्न अग है।
- हें **तु.:** बिलकुल ठीक।

प्रतिक्रमण : ग्रन्थि-शोधन की आधार-भृमिका

र्षे **डा. नेमीचन्द जैन :** प्रतिक्रमण का बहुत सरल शब्दो मे अर्थ दीजिये, इस तरह कुछ कि ौसतन आदमी भी उसे समझ सके।

हैं. **युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ .** प्रतिक्रमण आत्मालोचन, या आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। व्यक्ति ^{बर} प्रमाद होता है। प्रमाद के कारण वह करणीय से हट कर अकरणीय करने लगता है।

- ने.: वह करणीय और अकरणीय का भेद नहीं जानता।
- म. हाँ, जब प्रमाद आता है, विवेक नहीं रह जाता, उस क्षण विवेक ठहरता नहीं। शारीरिक रिनेजिनाइयों के कारण भी ऐसा होता है, कुछ मानसिक और भावनात्मक कठिनाइयों के कारण भी वेशिता है। इस तरह तीन प्रकार की समस्याएँ है, जिनसे अकरणीय हो जाता है। अब यदि अकरणीय ो जाए, तो उससे निपटने के लिए प्रतिक्रमण है।
 - ने. व्यक्ति जो करना नहीं चाहता है, लेकिन यदि उससे वह हो जाता है, तो वह क्षम्य है।
 - म. क्षम्य नही है।

才,

١

- ने. वह करना नहीं चाहता है, उसका इरादा नहीं है।
- म.. इरादा नही है, किन्तु प्रमाद के कारण तो इरादा बन गया है। वह है, तो न चाहते हुए भी कर देता है।
 - ने. प्रमाद को, आप प्रतिक्रमण से जोड रहे हैं।
- मि. प्रमाद के कारण जहाँ जहाँ स्खलन होता है, व्यक्ति अकर्मण्यता मे जाता है, उसके लिए यह निर्धारण है। जब व्यक्ति जागरूक है, तब उसके लिए यह है कि जो उसने किया है उसकी वह आलोचना करे, निरीक्षण करे फिर उसके लिए प्रायश्चित्त करे। जो भी उचित लगे, करे यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का स्खलन उससे हुआ है, किस प्रकार की प्रमाद विचित्त उससे हुई है। वह उसका निरीक्षण और पर्यालोचन करे, तथा प्रायश्चित्त के जो भी प्रकार प्राप्त हो, उनका आसेवन करे। इन सारे अर्थों को अपने-आप मे समाये हुए है 'प्रतिक्रमण'।
 - ने. प्रायश्चित्त का अर्थ क्या लेगे ?
 - मः शाब्दिक दृष्टि से 'प्राय ' का एक अर्थ होता है, अवस्था। जिस अवस्था मे जो हुआ है, उसका चैतन्य-पूर्वक शोधन।

ने.: क्या 'प्राय ' का अर्थ शोधन नहीं है ?

म.: एक अर्थ शोधन भी है, अवस्था अथवा मृत्यु भी है।

ने .: 'प्रायोपवेशन' शब्द आया है।

म.: हाँ, मृत्यु भी इसका एक अर्थ है।

ने.: यहाँ कौन-सा अर्थ प्रासिंगक है ?

म.: अमुक प्रकार की अवस्था मे अमुक प्रकार का शोधन।

ने.: प्रतिक्रमण को हम चित्तशद्धि का उपाय कहे क्या ?

म.: नहीं, चित्तशुद्धि के कई अर्थ है। एक है कि जो पुराने संस्कार जमें हुए है, उनका शोधन।

ने .: पुराने यानी रूढ, जन्मजन्मान्तर के।

म. जन्मजन्मान्तर के या किसी भी काल के हो, जो जमे हुए हो। प्रतिक्रमण की जो मर्यादा है वह यह है कि आज प्रमाद के कारण जो 'अकरणीय' हुआ है, उसका आज ही सशोधन कर लेना, तािक वह संस्कार बन कर ग्रन्थि न बन जाए, इसीलिए दैवासिक और रात्रिक प्रतिक्रमण हैं; यदि 'अकरणीय' दिन मे हुआ हो, तो प्रतिक्रमण सायंकाल कर लेना और यदि रात्रि मे हुआ हो, तो रात्रि के अन्त मे कर लेना। इससे कोई भी आचरण ग्रन्थि का रूप नहीं ले सकेगा। तत्काल उसका परिमार्जन सभव हो सकेगा।

ने.: जब दैवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण कोई कर रहा है, तो फिर उसे पाक्षिक की क्या आवश्यकता है ?

म.: उसकी उपयोगिता है। भगवान् महावीर ने इस रूप मे एक बहुत बडी मनौवैज्ञानिक प्रक्रिया दी है। इसे मानसिक दृष्टि से मै एक दुर्लभ उपाय मानता है।

ने.: प्रतिक्रमण को ?

म.: हाँ, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। कपाय के कारण यदि कोई ग्रन्थि चाहे हलकी ही वन गयी हो, तो विधि यह हे कि मन मे जो भी कषाय या पाप हुआ है, आहार करने से पहले उसे धे डाले, उसकी सफाई कर ले - प्रतिक्रमण कर ले। प्रतिक्रमण का कोई नियत समय तो है नहीं, जब भी आवश्यक लगे, करे।

ने.: अनियतकालिक प्रतिक्रमण भी हो सकता है।

म.: हाँ, जब भी आवश्यक लगे 'मिच्छामि दुक्कड' - उससे क्षमा-याचना की और मैत्री का भाव प्रदर्शित किया - आहार से पहले, यानी जब तक उसका प्रतिक्रमण न हो, आहार न ले, साधु/साध्वी के लिए तो यही व्यवस्था है। किसी कारणवश कोई राग-द्वेप प्रवल था, अत

तत्काल वैसा नहीं कर सके, तो दैवसिक या रात्रिक करे, और यदि अधिक प्रबल कषाय हुई, वह रात्रि मे नहीं कर सके, तो उसे कम-से-कम पाक्षिक तो अवश्य ही करना है, पन्द्रह दिनों के वाद उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिये।

ने.: फिर चातुर्मासिक की व्यवस्था भी है।

म.: हाँ, और फिर चातुर्मासिक भी न कर सके, तो सावत्सारिक करे - यह आखिरी मर्यादा है। अगर कोई साधु/साध्वी 'सावत्सारिक' भी नहीं करता है तो फिर उसके सम्यादर्शन की पात्रता समाप्त हो जाती है।

ने.: अर्थात् उसमे सम्यक्त्व की पात्रता नही रहती।

मः इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो कषाये है, वे अनन्तानुबन्धी है। जब वे अनन्तानबन्धी हो गयी, फिर वह सम्यग्दर्शन का पात्र नहीं रहता। यह मन शोधन की बहुत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान बहुत जागरूक है ग्रन्थियों के विषय मे। प्रतिक्रमण की सारी प्रक्रिया ग्रन्थि-शोधन की गहन प्रक्रिया है।

ने.: प्रतिक्रमण मन के लिए भी है। एक भ्रम हमारा बना हुआ है, परम्परा से शरीर में आत्मबुद्धि बनी हुई है। तो क्या उसके बीच कोई दरार डालने के लिए प्रतिक्रमण है ? 'शरीर अलग, और आत्मा अलग' क्या इस प्रकार का कोई विशोधीकरण भी इसमे है ? हमारा संपूर्ण दर्शन इस स्थापना पर खडा हुआ शरीर अलग और आत्मा अलग।

मः प्रतिक्रमण से आगे का कदम है कायोत्सर्ग । दस प्रकार के प्रायश्चित्त है, पहला आलोचना और दूसरा प्रायश्चित्त । अव प्रतिक्रमण मे जहाँ-जहाँ भूले हुई, जहाँ-जहाँ प्रमाद है, वहाँ-वहाँ शोधन करना है । शोधन का एक प्रकार है आलोचन - गुरु के समक्ष यथार्थ निवेदन । जैसे, रोगी मनोचिकित्सक के सामने सब बताता है, वैसे ही वह गुरु के समक्ष जो भी कुछ हुआ हो, उसे रख दे, यह आलोचना है।

ने. आलोचना प्रत्याख्यान के बाद की प्रक्रिया है ?

मः नहीं, आलोचना प्रारंभिक प्रक्रिया है - गुरु से निवेदित करना - यह आलोचना हुई - अपनी घटना को गुरु के समक्ष कह देना - यह प्रायश्चित्त हुआ। अब इससे आगे शोध करना है, तो प्रतिक्रमण करना है - 'मिच्छामि दुक्कडं' - यह प्रतिक्रमण है।

ने.: 'मिच्छामि दुक्कड' पर थोडा-सा प्रकाश डालिये।

म: वह इस प्रकार की अनुभूति में चला जाता है कि जो मैंने किया, वह अकरणीय था, अब मैं चाहता हूँ कि उस दुष्कृति को निष्फल कर दूँ - फलवान् न वनने दूँ। बीज वोया और फल तक पहुँच गया, तो परम्परा लम्बी चलेगी, उसे अनन्त कहा है। ने .: यह निष्फल करने की प्रक्रिया है।

म.: उसे मै निष्फल करता हूँ। निष्फल करने की यह जो चेतना है, वह प्रतिक्रमण है। जो कुछ हो गया है, उसे फलवान् न होने दूँ।

ने.: वह फलीभूत न हो।

म.: वीज वो दिया, लेकिन वह बीज जड न पकड़े, वह मजवूत न बन जाए, उसका तन मजवूत न वन जाए, वह फल न दे।

ने.: इसका मतलव यह हुआ कि यदि प्रतिक्रमण न किया जाए, तो वह जड़ पकडेगा।

म.: पकडेगा ही, ग्रन्थियौं होती क्या हैं ? मनोविज्ञान ने बहुत अच्छा पकड़ा कि ग्रन्थियौं हं व्यक्ति को उलझाती है। 'काम्प्लेक्स' ही व्यक्ति को उलझाते हैं।

ने. 'ग्रन्थि' का 'निर्ग्रन्थ' से कोई सबन्ध है ?

म.: है, जिसकी ग्रन्थियाँ खुल गयी वही निर्ग्रन्थ हुआ। जितनी मानसिक ग्रन्थियाँ होती है घटनाएँ है, या कषाये है, उन सबके हमारे मस्तिष्क मे कोण बन जाते है। वहाँ सारा उलझत चला जाता है। उलझते-उलझते इतना उलझ जाता है कि फिर हमारे बश की बात नहीं रहती इसलिए जिसे स्वस्थ रहना है, उसे बहुत जागरूक रहना होगा। कोई कार्य हो गया, कोई घटन घटित हो गयी, वह अपना बीज न वो जाए या फल-रूप न हो जाए। इसकी चौकसी, जागरूक है। जब व्यक्ति इतना प्रमादी होता है कि 'हुआ-सो-हुआ', उसकी चिन्ता नहीं करता, तर प्रन्थियाँ उसे पकड़ लेती है। जो जागरूक होता है, उससे भी भूल हो जाती है। तब ग्रन्थियं उसे जकड़ लेती है। जो जागरूक होता है, उससे भी भूल हो जाती है।

ने.: जागरूक से भी भूल सभव है ?

म.: वह जागरूक है कि घटना कही फलवान् न वन जाए। 'मिच्छामि दुक्कड' (यह मिध्य हो जाए) इस तरह की जागरूकता प्रतिक्रमण है।

ने.: प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण मे क्या फर्क़ है ?

म.: प्रत्याख्यान मे साधक भविष्य के प्रति जागरूक होता है। अनागत के लिए प्रत्याख्यान, अतीत के लिए प्रतिक्रमण, और वर्तमान के लिए कायोत्सर्ग (सवर)।

ने.: अतीत, वर्तमान और भविष्य।

म.: अतीत के लिए प्रतिक्रमण, वर्तमान के लिए कायोत्सर्ग (संवर) और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान।

ने.: वर्तमान की रेखा तो वडी सूक्ष्म है। सवर की रेखा ठीक-से दृष्टव्य (ऑर्ब्जवेवल) नहीं है।

म.: वर्तमान सूहम है, किन्तु जो कुछ है, वही है। अतीत ओर अनागत उसके सार्व जाने हैं। अगर वह वर्तमान को नहीं पकड़ पाता है, तो प्रतिक्रमण होगा ही नहीं।

- ने.: श्रमण वर्तमान की रेखा को किस तरह पकडता है, उसकी प्रक्रिया क्या है ?
- मः ध्यान इसीलिए किया जाता है तािक वर्तमान को पकडा जा सके। जिसमे वर्तमान के प्रति जागरूकता नहीं है, वह ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान का मतलव ही है 'वर्तमान' को पकड लेना। जब हम स्मृति और कल्पना इन दोनों से हट जाते है, तब वर्तमान पकड में आता है। ध्यान की सारी प्रक्रिया का मतलब है स्मृति और कल्पना से मुक्त होना।

ने.: प्रतिक्रमण भी ध्यान है ?

म.: एक ही बात है।

ने. शब्दो मे थोडा-सा अन्तर है।

म. यो प्रतिक्रमण भी ध्यान है और सामायिक भी, किन्तु ध्यान के कई प्रयोग बन जाते है।

ने.: प्रतिक्रमण एक प्रयोग है ?

म.. हाँ।

ने. प्रतिक्रमण को शरीर-शुद्धि से कैसे जोडेगे ?

मः प्रतिक्रमण के बाद का एक पडाव कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग शरीर का ममत्व छोड़ने की प्रक्रिया है। मुझे लगता है, हम कायोत्सर्ग का प्रयोग तो बहुत करते है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को विलकुल नहीं जानते।

ने. 'कायोत्सर्ग' का शब्दार्थ क्या है ?

म. 'शरीर-का-उत्सर्ग'।

ने.. उत्सर्ग यानी ममत्व-विसर्जन।

म.: इसका जो एक पद्धतिगत अर्थ है, उसे भी समझ लेना ज़रूरी है। शरीर को छोडे कैसे ? जब तक श्वास का सयम नहीं किया जाता, तब तक शरीर को छोडा नहीं जा सकता। कायोत्सर्ग का अर्थ ही श्वास-सयम है। यह प्राणायाम से जुडा हुआ है।

ने. चंचलता कम होगी, तो कषाय भी कम होगी?

म.. आपोआप होगी । कायोत्सर्ग का अर्थ ही है श्वास का मन्द होना, शरीर की क्रिया का मन्द होना - यानी प्रवृत्ति-शून्यता।

ने.: इसे निष्क्रियता नहीं कहेगे ?

म .: शरीर की प्रवृत्तियों को निष्क्रिय या मन्द कर देना कहेंगे।

ने.: शरीर को 'रिलेक्स' करना, शिथिल करना ?

म.: हाँ, फिर सारे शरीर के प्रति जागरूक होना, एक-एक अवयव के प्रति जागरूक होना।

- ने.: शरीर का सर्वेक्षण करना।
- म.: जागरूकता शरीर के प्रति ही नहीं, भीतर कहाँ-क्या हो रहा है, कहाँ-क्या वायब्रेटेड (तरगायित) है उसे देखना। पूरे-के-पूरे नाडी-संस्थान को देखना।
 - ने.: नाडी-संस्थान, मॉस-पेशियाँ।

 - ने.: इस सब को आप कायोत्सर्ग की प्रक्रिया में सम्मिलित कर रहे है ?
- मः हॉ, जब यह होता है, तभी फिर ममत्व का विसर्जन हो सकता है। यह सब कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है। हमने बहुत छोटा हिस्सा पकडा है कि ममत्व छोड देना। जब तक शरीर का शिथिलाव नहीं होगा, तनाव कम नहीं होगे, तब तक भला ममत्व कैसे छूटेगा ? कायोत्सर्ग कैसे होगा ?
- ने.: आधुनिक शब्दावली का जो विकास हो गया है, आप उसे पारम्परिक 'कायोत्सर्ग' के साथ जोडना चाहते है ?
 - म.• मै तो प्रयोग करवा रहा हूँ। प्रयोग करवाने के पहले शब्दो के सारे अर्थ मैंने समझे है।
 - ने.: ग्रन्थि शब्द है। लगता है, ग्लैण्ड का पर्याय शब्द है ग्रन्थि ?
 - म.• ग्रन्थि बहुत पुराना शब्द है।
 - ने.. ग्लैप्ड का पर्यायवाची नही ?
- म.: ग्रन्थियों सारे शरीर मे होती है। शायद आयुर्वेद मे इसे नस कहते है, किन्तु ग्रन्थि उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द है, जैन साहित्य मे इस का उल्लेख बहुत मिलता है।
- ने.: मिलता है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान ने जिस अर्थ मे 'ग्रन्थि' का प्रयोग किया है, उस अर्थ मे, या उससे भिन्न ?
- म.: शायद इस प्रकार भी मिल जाए। हम राग की ग्रन्थि मानते है, द्वेप की भी मानते है जब तक राग-द्वेष की ग्रन्थि का मोक्ष नहीं होता, तब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता। सारा ग्रन्थि-मोचन मोक्ष-की-प्रक्रिया का कारण है। ग्रन्थि-मोक्ष की प्रक्रिया क्या है? जहाँ ग्रन्थि है, वहाँ मनोविज्ञान की दृष्टिसे भी देखे। सारे जैन साहित्य में 'ग्रन्थि' शब्द प्रयुक्त है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है।
- ने.: प्रतिक्रमण की प्रक्रिया के विकास का क्या हम कोई काल निर्धारित कर सकते है कि यह कब प्रारंभ हुई, कह कहे कि यह भगवान् महावीर के युग से चली आ रही है, या प्रथम तीर्थंकर ने इसे प्रवर्तित किया?
- म.: विकास हुआ है। पहले प्रतिक्रमण शब्द नहीं था। हो सकता है, 'आवश्यक' शब्द रहा हो। इसका एक भाग है 'प्रतिक्रमण', आज मुख्य 'प्रतिक्रमण' हो गया, वैसे मुख्य है पडावश्यक।

- ने.: क्या साधुओ और श्रावको के पडावश्यक अलग-अलग है ?
- म.: जो साधुओं के षडावश्यक है, वे अशत. श्रावकों के लिए भी है। छहो आवश्यक स्वतन्त्र हैं।
- ने.: आप प्रतिक्रमण को रूढियो से ऊपर लाना चाहते है। क्या आप चाहते है कि प्रतिक्रमण को सागोपाग बदल दिया जाए, या कही-कही, बीच-बीच मे ? मौलिक रूप से शायद बदला नहीं जा सकता। वह है ही, फिर भी किस तरह बदलना चाहते हैं ?
- मः बदलना नहीं चाहते, जो धूल जम गयी है, उसे हटाना चाहते हैं। मूल में यह पवित्र और प्रभावी है ही।
 - ने.: किस तरह की धूल जम गयी है ?
 - मः: विस्मृति की।
 - ने.: प्रतिक्रमण तो होता है।
- म. किन्तु उसकी प्रक्रिया विस्मृत हो गयी है। जैसे, श्वास रहेगी, लेकिन श्वास कैसे लेना इस पर भी विचार कर लेना होगा। प्रतिक्रमण की जो मूल विधि थी कि उसे कैसे करे, उसकी जो आत्मा थी, वह आज विस्मृत हो गयी है।
 - ने.. प्रतिक्रमण की विधि क्या है ?
- म. प्रतिक्रमण दो प्रकार का है भाव और द्रव्य। भाव प्रतिक्रमण करते समय शब्द और अर्थ का तादात्म्य होता है। प्रतिक्रमण करने वाला निरन्तर उसके प्रति उपयुक्त तादात्म्य स्थापित करता है, वह विधिसम्मत है। जिस प्रतिक्रमण मे कोरे शब्दों का उच्चारण हो रहा है, मन चक्कर लगा रहा है, इधर-उधर दौड रहा है, वह द्रव्य प्रतिक्रमण है।
 - ने.: प्रतिक्रमण मे क्या समय की कोई बाध्यता नहीं है ?
 - म.: है।
 - ने.: क्या वह उपयोगी है ?
 - म.: जो कार्य समयबद्ध नहीं होता है, उसमें कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे छूट जाते हैं।
 - ने.: यदि मन की चंचलता बनी रहे और समय हो तो वह कोई मतलव नहीं रखता।
- मः चचलता तो समय और अ-समय दोनो मे रहेगी, किन्तु मूल वात यह है कि यि समय निश्चित है, तो काम हो जाएगा, और यदि समय निश्चित नहीं है, तो कोई वात करने वाला यि आ गया, तो 'गैप' आ सकता है, प्रमाद हो सकता है।
 - ने.: प्रश्न शायद अनुशासन का है।

जब गर्मी के मौसम मे व्यक्ति स्नान करता है तब उसे शारीरिक हलकापन महसूस होता है, यही स्थिति प्रतिक्रमण की है। प्रतिक्रमण के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से हलका हो जाता है। जिस प्रकार आयुर्वेद मे कायाकल्प के प्रयोग से कायिक यौवन को लौटाते हैं।

ने.: मन-का-कायाकल्प ?

कः: हाँ, यह मन-का-कायाकल्प है। मानिसक उल्लास एकदम वढ जाता है। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, जब कोई पिथक पदयात्रा करता है, चलते-चलते थक जाता है, क्लान्त हो जाता है, और घर पहुँच कर अपनी थकान उतार देता है। यही स्थिति प्रतिक्रमण की है। प्रतिक्रमण करने वाला अपने आत्मविश्वास को, आत्मोल्लास को वृद्धिगत करता है।

ने.: ताजगी का अनुभव करता है।

क.: विलकुल । आगमन मे प्रतिक्रमण की विधि सुनिर्दिष्ट है । सबसे बड़ी विधि है भाविक्रया। उठने-बैठने की क्रिया एकदम न भी हो, अस्वस्थता के कारण, वृद्धावस्था के कारण, लेकिन मूल विधि है कि भाविक्रया के साथ प्रतिक्रमण हो।

ने.: भावक्रिया क्या है ?

क.: भावक्रिया यह कि मन हमारा उसके साथ जुड़ा रहे। हम जो शब्द बोलते है, बोलते-बोलते उसका अर्थ आपोआप अन्दर उतर जाए। इस भावक्रिया के साथ जो सुविधा प्रतिक्रमण होता है, उसका सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि उससे तीर्थंकर गौत्र का बन्ध हो सकता है। मै समझती हूँ कि प्रतिक्रमण के बारे मे यह एक समीचीन अनुभव है।

ने.: आपका अनुभव भी वताइये।

क. मेरा अनुभव भी इसमे जुड़ा हुआ समझिये।

ने.: जुडा हुआ है यह एक अलग बात है, किन्तु अलग से अनुभव वह दूसरी बात है।

कः प्रतिक्रमण मे जब कभी हमारा मन इधर-उधर हो जाता है, तब मन में प्रसन्नता नहीं होती । जिस दिन हम पूरे स्वस्थ मन से, पूरी एकाग्रता के साथ भावक्रिया-पूर्वक प्रतिक्रमण कर पाते है, उस दिन हमारा अपना आत्मोल्लास भी वहुत अधिक वृद्धिगत होता है।

ने.: प्रतिक्रमण मन को सुस्थिर करने का ही प्रकार है, उपाय है।

कः हमारे यहाँ स्वाघ्याय तो मन को स्थिर करने के लिए है, किन्तु प्रतिक्रमण का मूल उद्देश्य शायद यह नहीं है। प्रतिक्रमण का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे भीतर जो शल्य हैं, उन्हें काट कर हम नि शल्य वन जाएँ, हम आत्मशुद्धि के क्षेत्र में आगे वढ़े।

ने.: यानी प्रतिक्रमण का उद्देश्य नि शल्यीकरण है ?

कः यह एक भाग (पार्ट) है । उत्तरीकरण, प्रायश्चित्तकरण, विशोधीकरण, नि शल्यीकरण-शोधन की ये जो प्रक्रियाएँ है, वे प्रतिक्रमण के साथ ही अधिक जुड़ी हुई है।

प्रतिक्रमण से आत्मावलोकन/आत्मपरिमार्जन

डॉ.: नेमीचन्द जैन: प्रतिक्रमण का आप क्या अर्थ करते है ?

मुनिष्ठी नगराज : प्रतिक्रमण का तापत्यें है प्रतिगमन - वापस आना, वापस मुडना। इसका मूल अर्थ हुआ आत्मशोधन। मैंने दिन-भर में कौन-सी भूले कीं, कौन-कौन-सी त्रुटियों कीं, कौन-कौन-से दोष ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में मुझे लगे, उन सबको याद करके उनका प्रायश्चित्त करना।

ने.: वापस आना; कहाँ आना ?

न.: आत्मस्थिति मे, स्वभाव मे।

ने.: क्यो आना ?

न.: पहले अपनी मूल स्थिति मे थे, पर दोष लग गये, अब उन दोषो से वापस मुड कर अपने शुद्ध स्वरूप मे पहुँचना। हम प्रतिदिन प्रतिगमन करते है। प्रतिक्रमण करने पर आम आदमी स्वयं को शुद्ध करेगा/कर सकेगा।

ने.: दोष के पूर्व की स्थिति मे लौट आना ?

न.: हाँ।

ने.: उसमे वापस लौट आने को हम कहेगे प्रतिक्रमण। यह आत्मशोधन-की एक अचूक प्रक्रिया है।

न. आपने बिलकुल सही बात कही है।

ने.: विज्ञान और मनोविज्ञान का जो विकास हुआ है, क्या प्रतिक्रमण पर उस सदर्भ मे विचार किया जा सकता है ?

न. यह तो बहुत अच्छी बात है। मनोविज्ञान मानता है कि यदि व्यक्ति में कोई दोष आये, तो उसके लिए वह आत्मावलोकन करे, आत्मावलोकन से वह पता लगा सकेगा कि क्रोध के न्यूनाधिक होने/आने पर उस पर नियत्रण कैसे किया जा सकता है? किस प्रकार उसे दवाया, या बाहर ठेला जा सकता है? उसे यह अनुभूति भी होती है कि अधिक क्रोध आने पर प्रायश्चित्त या प्रतिक्रमण की प्रक्रिया अपनाकर या इस प्रक्रिया को दोहराते हुए उसका क्रोध कमशन कम होता जाएगा, उस पर वह काबू पा सकेगा।

ने.: प्रतिक्रमण यानी अपने दोष का बोध ?

न.: हाँ, जैसे, मुझे लगता है कि, मुझे गुस्सा आया है, या मुझसे किसी व्रत या नियम का उल्लघन हुआ है, तो प्रतिक्रमण मे उसका परिमार्जन हो जाएगा। ने.: यह भूतकाल से सबन्धित हुआ; प्रत्याख्यान हुआ।

न.: प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। हमारे जो व्रत-नियम है, वे प्रत्याख्यान मे आते है। जो नहीं करना है, हमने उनका प्रत्याख्यान ले लिया है, 'वैसा नहीं करेगे' यह प्रत्याख्यान है। जब ये नियम-व्रत टूटते है, तो दोष होता है, प्रतिगमन होता है।

ने.: यह तो हो गया अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में भी, क्या वर्तमान के विषय में भी हम सोचते हैं ?

न.: यह सव वर्तमान मे तो हो ही रहा है। जब हम अतीत का प्रायश्चित्त कर रहे हैं, तब वर्तमान मे ही हमारा सकल्प बना है कि यह दुबारा न हो, भविष्य मे न हो। भविष्य के लिए एक मनोबल, आधुनिक शब्दों मे कहे तो मानिसक दृढता (विल पॉवर) की सघटना होती है। जब हम सदा प्रतिक्रमण करते है, और अगले दिन फिर वहीं करते है, तब सहज ही हमे अपनी मानिसक दुर्बलता का स्पष्ट भान होने लगता है।

ने.: प्रतिक्रमण की इस प्रक्रिया को लेकर श्रावक या साधु मे क्या अन्तर पडता है ?

न.: श्रावक और साधु के अपने-अपने स्वतन्त्र प्रत्याख्यान है। श्रावक के प्रत्याख्यान अपनी सीमा के है और साधु के प्रत्याख्यान अपनी सीमा के है, अत श्रावक-प्रतिक्रमण तब होगा, जब वह अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा. साधु का प्रतिक्रमण भी उसकी सीमा के उल्लंघन के अनुसार होगा। इस दृष्टि से भिन्नता है, बाकी आत्म-परिमार्जन की प्रक्रिया तो दोनो मे एक-जैसी है।

ने.: यदि श्रावक आत्म-परिमार्जन की प्रक्रिया मे हो, तो प्रक्रिया-की-दृष्टि से वह उस क्षण साधु ही होता है ?

नः साधु जिस प्रक्रिया मे है, उस प्रक्रिया मे श्रावक है, यह तो हम कह सकते है, पर साधु वह उस क्षण नहीं है, क्योंकि साधु का गुणस्थान छठा है। मात्र प्रक्रिया-साम्य के कारण वह साधु नहीं होगा; क्योंकि उसने देशव्रत ले रखे है, वह प्रायश्चित्त कर रहा है कि अपनी परिणीता स्त्री के अतिरिक्त यदि ब्रह्मचर्य-भग का दोष लगा है, तो मै उसका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। यह उसके प्रायश्चित्त की सीमा हुई, लेकिन साधु के प्रायश्चित्त की सीमा यह होगी कि स्त्री-मात्र के प्रति यदि मेरी विपरीत भावना रही है, तो मै उसका प्रायश्चित्त करता हूँ। दोनो अपने व्रतो की सीमा मे रह क अपनी-अपनी दृष्टि से, मन से, वाणी से कोई भी दोष आने पर प्रतिक्रमण करते है।

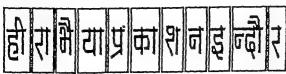
(तीर्यंकर, वर्ष १४) प्रतिक्रमण और सामायिक विशेषाक, अक ७-८, अक्टू -मव. ८४ और प्रतिक्रमण शेषांक, अकं ९, दिस '८४ में -से चयनित अंश)

वातचीत: प्रतिक्रमण डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन, © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र), टाइप सैटिग. प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र.), प्रथम संस्करण फरवरी, १९९८; मृत्य छह रुपये।

बातचीत:ध्यान/योग

डॉ. नेमीचन्द जैन

- ध्यान : निर्विकल्प आत्मशोध
- ध्येय: अथ्वण्ड आत्मबोध
- 🕨 ध्याता, ध्येय, ध्यान
- ध्यान : पदश्थ, पिण्डश्थ, क्षपातीत
- जैशा शीर बाहर, वैशा भीतर;
 शावत करने का माध्यम ध्यान
- ध्यानारुढ़ होकर प्रेय और श्रेय की प्रतीति/अनुभूति
- श्वाध्याय और ध्यान :मृत्यु को शुखद/मंगरुमय बनाने के शाधन
- ध्यान : शमत्व की क्षीर प्रशस्त पग
- ध्यान: आश्वन: प्राणायाम
- ध्यान में वीतशगता की अनुभूति

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेश)

, ध्यान : निर्विकल्प आत्मशोध; ध्येय : अखण्ड आत्मबोध

डॉ. नेमीचन्द जैन : ध्यान क्या है ?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: 'ध्यान आत्मस्वरूप चिन्तनम्' – आत्मस्वरूप के चिन्तनव नाम ध्यान है, क्योंकि यहाँ ध्यान आध्यात्मिक अथवा आत्मिक शान्ति के लिए होने के कारण य लौकिक ध्यान नहीं है। आत्मकल्याण के लिए और मानसिक, वाचिक, कायिक इत्यां सासारिक दु खो से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो आत्मस्वरूप का चिन्तवन है, वहीं सच्चा ध्या है। आचार्यों ने ध्यान के अन्तर्गत चार बाते बतायी है – ध्याता, ध्यान, ध्येय; सवर तथा निर्क ये दोनो ध्यान के फल हैं।

ने.: ध्याता किसे कहे ?

वि.: पाँचो इन्द्रियों-स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण-के विषय को त्याग कर मन को घ्या मे लगाने वाला ध्याता है, जो निकट भव्य है, आसन्न भव्य है, अर्थात् समस्त दु खो से मुक्त हो की योग्यता प्राप्त कर चुका है और जिसकी आत्मा मे उसका परिपाक हो चुका है।

ने.. सरल शब्दों में बताइये कि ध्याता किसे कहते हैं ?

वि.: वह भन्य पुरुष जो ससार-सागर से पार होने का किनारा खोज रहा है।

ने. जो आत्मचिन्तवन करना चाहता है, क्या उसे हम ध्याता कह सकते है ?

वि. यथास्थित जो पदार्थ है, वस्तु जैसे शुद्ध, अपने स्वरूप मे है, उसे जानना उसका घ्ये है। अपने आत्मा का जो मूल स्वरूप है, समस्त द्रव्य कर्म, नोकर्म, भाव कर्म रहित एक निराकार निरजन परमात्मा का घ्यान ही जिसका घ्येय है, वही घ्याता है।

ने .: यही उसका ध्येय है।

वि. एकाग्र होकर विचार करना ध्यान है। किसी एक शुद्ध परमाणु का आलम्बन ले क समझिये अथवा आप समझिये दाल अलग, छिलका अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग- इर तरह से किसी भी लोकधर्मा वस्तु को ले कर ध्यान किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, जिर ध्यान को हम निर्विकल्प करना चाहते है, उस ज्ञान मे मोह का अश नहीं होना चाहिये। जिस ज्ञा मे मोह का अश है, वह शुतज्ञान नहीं है, यानी भावशुतज्ञान नहीं है। भावशुतज्ञान उसे कहते है, जं लोकज्ञान हो यानी अल्पज्ञान हो, लेकिन वह निर्मोह को लिये हुए हो।

ने. क्या निर्मोह के लिए अनासक्ति शब्द काम में ले सकते है ?

वि. हाँ।

ने. इस ध्यान का फल क्या है ?

वि. जैसे, धूल आने से वारिश के दिनों में खिडिक्याँ बन्द करते है और धूल से सारा कमर न भर जाए, इसलिए दरवाजा भी बन्द कर लेते हैं, इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन-वचन-काय रूर्प कपाट को बन्द कर लेना है और बन्द करने के वाद पहले की जो धूल है, उसे बाहर निकाल देन है। आत्मा मे पाप-पुण्य से जो बुरे और अच्छे विचार आ चुके है, पाप-पुण्य के जो कण पडे है, उन्हें बाहर निकालने को शास्त्रीय भाषा मे निर्जरा कहते है। ध्यान द्वारा कर्मों की जो सवर-निर्जरा होती है, उसका फल मुक्ति है, आत्मशान्ति है, अनन्त और अखण्ड आनन्द है।

ने.: इसका अर्थ यह हुआ कि ध्याता भी आत्मा है और ध्येय भी आत्मा है। ध्यान उस आत्मा को जानने की प्रक्रिया है और निर्जरा उसका फल है।

वि.: हों । निर्जरा के बाद आत्मा अनन्त सुख, अनन्त शान्ति, ज्ञान-चैतन्य मात्र रह जाता है। आत्मा केवल ज्ञान-मात्र है. आत्मा ज्ञान-विग्रह है।

ने .: विग्रह यानी प्रतिमा/मूर्ति ?

वि.. ज्ञान-मात्र, चैतन्य-मात्र आत्मा का जो विग्रह है, वही रह जाता है। ध्यान मे ही आनन्द लेना, अनन्त काल तक उसी मे रमे रहना, उसी मे तन्मय/तल्लीन हो जाना, यही ध्यान का फल है।

ने.: जब तक विकल्प होते है, तब तक ध्यान जमता नहीं है।

वि.: प्रारम्भिक अवस्था में तो विकल्प होते ही है, परन्तु अनन्त/असख्य विकल्पों को कम करते हुए 'सोऽहं' एक ही विकल्प ध्यान को ले कर रहे, तो क्रमश वह भी छूट सकता है। हम आत्मा में ससार के समस्त पदार्थों को शून्य समझे। आत्मा के लिए उपादेय केवल शुद्ध आत्मा ही है। उस उपादेय पर अपना लक्ष्य बनाये रखने से उसमें खण्ड-खण्ड ज्ञान न होते हुए अखण्ड आत्मा का बोध होता है।

धर्म ध्यान मे प्रतीक शुद्ध होते है, जिन्हे हम शुद्धोपयोग कहते है। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनो सहचारी है। शुद्धोपयोग का जो अश है, वह वीतराग भाव होने के कारण ध्यान के लिए उपयोगी है।

ने.: शुद्ध और शुभ के अन्तर को स्पष्ट कीजिये।

वि.: अशुभ और शुभ दोनो एक है, वे मलिन है। वे आत्मा को भी मलिन करते हैं।

ने.: एक लोहा है, एक स्वर्ण है।

वि. हों। एक लोहे की वेडी है, एक सोने की वेडी है, वेडी डालने के बाद आप वाहर कैसे जा सकते है ?

ने.: दोनो है तो वेडियाँ ही।

वि.॰ आप बन्धन मे पडे रहेगे। पुण्य और पाप दोनो ही वेडियौँ हैं - शुभ और अशुभोपयोग-दोनो ही वेडिया है , लेकिन क्रम मे पहले अशुभ छोडा जाएगा।

ने. यानी अशुभ वडा दरवाजा है, वह बाहर का गेट है, उसे बन्द करना ही होगा, फिर दूसरा दरवाजा शुभ का है, उसको वन्द करने के बाद ही मुक्ति है। वह ध्रुव मार्ग है। वि.: शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए शुभोपयोग एक साधन है। आत्मा के शुद्ध परिणामो के बनाये रखना, अपने शुद्ध स्वभाव मे देखना, उसी मे रम जाना ही शुद्धोपयोग है।

ने.: उपयोग का अर्थ ध्यान होता है ?

वि.: हाँ। उपयोग का अर्थ ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है। आप कहते है, इस चीज का क्या उपयोग है? यह कपडा पोछने के लिए या किताब रखने के लिए है। उपयोग एक सामान्य शब्द है। आत्मा के दो ही उपयोग है-ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है। यह आत्मा का स्वभाव है। प्रत्येक आत्मा ज्ञान और दर्शन दोनो से संपन्न है। दर्शन यानी पहले देख लेना-सामान्य अवलोकन और ज्ञान अर्थात् उसी आकार-प्रकार आदि का चिन्तवन करना। इस प्रकार ज्ञान-दर्शन दोनो उपयोग आत्मा के अनन्य गुण है।

ने.: यदि उपयोग और ध्यान दोनो को एक ही मान ले, तो कैसे-क्या ?

वि.: उपयोग और ध्यान । ज्ञान-चेतना एक है, अर्थात् उसे अपने आत्मा मे अनुभूत हो कर जब भेद-विज्ञान होगा, तब सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा आत्मा के ज्ञान-चेतना से युक्त होने से होगा। आत्मा ज्ञान-चेतना से युक्त है।

ने.: यह चेतना का फल हुआ।

वि.. नहीं । ज्ञान-चेतना का यह फल नहीं है । ज्ञान-चेतना में रम जाना ही ध्यान है । अपने शुद्ध स्वभाव में आना/होना ही ध्यान है ।

ने.. इसे आत्मरमण कह कहते है ?

वि.: हाँ। इसीलिए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग-यह स्वयं आत्मा का ही स्वभाव है।

ने. वस्तुस्वरूप का चिन्तवन ध्यान है।

वि.: उस वस्तु का जिसमे कोई भी विकृति नहीं है, जो वस्तु का मूल्य स्वभाव है।

ने.: ऐसी वस्तु की मौलिकताओ का चिन्तवन करना ।

वि.: मौलिक और परिशुद्ध का चिन्तवन करना। अमृतचन्द्राचार्य कहते है, द्रव्यदृष्टि से ^{मेरा} आत्मा शुद्ध है, वर्तमान पर्याय मे नही। परमशुद्धि के लिए मै ध्यान करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, अथवा मै व्याख्या करता हूँ कि 'इन सब मे एकाग्र हो कर सिद्ध भगवान्-जैसी मेरी विशुद्धि हो'।

ने. ध्यान और योग जो शब्द काम मे आते है, क्या इन्हे हम पर्यायवाची शब्द के रूप मे काम मे ले सकते है ?

वि.: शास्त्रों में अनेक पर्यायवाची शब्द ध्यान अथवा योग के विषय में वताये गये है। साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, शुद्धोपयोग-ये शब्द एकार्थवाचक है। साम्य का अर्थ है समता, रागद्वेष-रहित/स्वास्थ्य आत्मस्थिति-आत्मा में निराकुल स्थिति।

ने.: जैसे देह के आरोग्य के लिए औषधियाँ हम काम में लेते हैं, उसी तरह से मन और ज्ञाणी को निर्दोष बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ध्यान का उपयोग हम आत्मा के स्वास्थ्य के लिए करते हैं।

वि.: एक शरीर का रोग होता है, गाली देना वचनो का रोग है। एक मानसिक रोग है जिसे भाव-रोग भी कहते है। भव-रोग सचार-चक्र मे फँसना है, और भावरोग परिणाम की अशुद्ध स्थिति है।

ने. आपने तीन रोग बताये। पहला, देह से संवन्धित, दूसरा, वाणी से सबन्धित और तीसरा, भाव से सबन्धित।

वि.: इसिलए इस भव-रोग से मुक्त होने के लिए परिणामो को स्वस्थ खना बहुत ज़रूरी है। 'योगक्षेम' पूछा जाता है। 'योग' का मतलब यहाँ मन-वचन-काय और क्षेम का मतलब उनकी पवित्रता, सुरक्षा आदि से है।

ने. आपने बहुत अच्छा शब्द काम मे लिया- परिणामो का स्वास्थ्य। इसका मतलव ?

वि. अपने परिणामो मे किसी भी प्रकार का दु ख, राग-द्रेष न हो। किसी भी दु ख मे, राग-द्रेष मे परिणामो की परिशुद्धि कम न हो।

ने. इसका अग्रेजी मे अनुवाद करे, तो 'हाइजीन ऑफ थिकिंग' (परिणामो की निर्मलता) हो जाता है। विचार को परिशुद्ध रखने की एक प्रक्रिया-स्वास्थ्य।

ने. पात्रता मे श्रद्धा की तो बहुत बडी भूमिका होनी चाहिये। श्रद्धा नही होगी, तो पात्रता का विकास कैसे होगा ?

वि.: हाँ। आत्मा पर श्रद्धा गुण का होना बहुत जरूरी है। मैं अजर-अमर हूँ - यह भावना वहुत जरूरी है। मै अजर-अमर हूँ - यह भावना नही है, तो वह उसके लिए क्यो प्रयत्न करेगा? यह ससार क्षणिक है, देह के साथ ही आत्मा भी नाश होने वाला है, ऐसी जिसकी कल्पना है, वह क्यो आत्मा की उपलब्धि के लिए प्रयास करेगा? मुक्ति के लिए आत्मा अजर-अमर है, यह न जल से गीला हो सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, और न हवा से सुखाया जा सकता है। आत्मा चैतन्यपूर्ण है। ज्ञान-दर्शनमय है।

ने.: आस्था नहीं होगी तो ?

वि.: अखण्ड आस्था नहीं होगी, उसकी यथार्थ जानकारी नहीं होगी, तब तक वह धर्मध्यान के लिए अधिक पुरुपार्थ और प्रयत्न नहीं करेगा।

ने. मुझे लगता है, ध्यान की प्रक्रिया मे भी एक क्रम है। जैसे श्रद्धा है, रुचि है, वृत्ति है। इन पर भी कृपया प्रकाश डालिये। श्रद्धा से हम आरम्भ करते है। श्रद्धा भी एक प्रकार की रुचि है। वि.: हाँ। फिर भी पर्यायवाची शब्दों में शास्त्रकारों ने कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य किया है। श्रद्धा, रुचि और प्रतीति- ये शुद्धज्ञान की पर्याय है और जो चारित्र्य गुण की पर्याय है उसे स्वरूपाचरण चारित्र्य कह सकते है, क्यों कि शुभ कर्मों में मन-वचन-काय का जो व्यापार होता है, उसे सिवकल्प स्वरूपाचरण चारित्र्य कहते हैं अथवा सम्यक् चारित्र्य भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा गुण रुचि बढा सकता है।

ने. क्योंकि रुचि बढेगी, तो प्रतीति भी होगी।

वि.: हॉ। ऐसा होगा, तो वह अपने चारित्र्य गुण मे रम जाएगा। इसिलए इस पचमकाल में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से धर्मध्यान के लिए कहा है। यद्यपि धर्मध्यान के पाँच भेद है सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्यायविशुद्धि, सूक्ष्मसापराय, यथाख्यात। इस कलियुग मे सामायिक और छेदोपस्थापना दो ही हैं। सामायिक को ध्यान अथवा योग किहये, अपनी आत्मा में द्रव्यगुण-पर्यायसे रम जाने को सामायिक कहेगे।

ने.: यह ध्यान का प्रथम प्रकार है ?

वि.: हाँ। अपने आत्मा मे अप्रमत्त हो कर रम जाना है।

ने.: धर्मध्यान की पूर्णता विना चारित्र्य की पूर्णता के नहीं हो सकती। क्या दोनो एक-दूसरे पर निर्भर है।

वि.: दोनो एक सिक्के के दो पहलू है, यह मानना चाहिये।

ने.. यदि दोनो एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू है, तो पहला पहलू ध्यान को माने।

वि.. हम चारित्र्य के लिए मानसिक रूप से आसक्ति का विसर्जन करके और विपयों की वाहर ही छोड कर अपने—आप को अन्तर्मुख करना सीखे, क्यों कि इन्द्रियजन्य विषय रागजन्य होने से वाहर के पौद्गलिक भाव को ही ग्रहण करते हैं। कर्ण शब्द को, घ्राणेन्द्रिय गंध को, जिहा रस को, स्पर्शेन्द्रिय कोमलता को और चक्षु सुन्दरता या रूप को ग्रहण करते रहते हैं। अनस्वर आत्मा का विषय तो सम्यन्त्रान (ज्ञानचेतना) है। वहीं आत्मा का भोजन (ज्ञानामृतं भोजनम्) अथवा आहार है। उसकी प्राप्ति अन्तर्मुख हो कर ही जप, ध्यान, स्वाध्याय, सयम द्वारा सभव है, सुलभ है।

ने.. इसका मतलव हुआ कि जिसका जो विषय होगा, वही वह ग्रहण करेगा। इन्द्रियों का विषय इन्द्रियौं ग्रहण करेगी। आत्मा का विषय आत्मा ग्रहण करेगा।

वि. अन्तर्मुख होना वहुत जरूरी है।

ने.. यह वहुत तर्कसंगत बात है। वहिर्मुखता इन्द्रियो के माध्यम से प्राप्त हो सकती है और अन्तर्मुखता ध्यान के माध्यम से। यही है मार्ग आत्मा तक पहुँचने का।

वि.: हाँ।

ं ने.: ध्यानामि और ज्ञानामि-ऐसे दो शब्द मैंने देखे है, तो क्या ज्ञान के माध्यम से ध्यान की अमि को प्रज्वलित किया जा सकता है ?

वि: हाँ । उसकी विधि जानना जरूरी है । बिना विधि के ऐसे ही बैठ गये, तो कुछ नही होगा। हर चीज की सहायता के लिए क्रम है । जैसे, दुकान करना है, तो स्थान, सामान, तगजू आदि चाहिये। इसी प्रकार आसन है, मेरुदण्ड को ठीक तरह से रखना यानी आसन को विधिपूर्वक लगाना, अर्धोन्मीलित नेत्र यानी आँखों को आधा खोल कर नासाग्र दृष्टि रखना और आत्मा को द्रव्य-गुण-पर्याय रूप से ठीक तरह से जानना। वह चेतनमय है, ज्ञानमय है। ज्ञानचेतना क्या होती है ? कर्मफलचेतना, कर्मचेतना, ज्ञानचेतना । कर्मफलचेतना एकेन्द्रिय निगोदकामी जीव है। ससार में द्वीन्द्रिय जीव से लेकर मन पर्यायज्ञानी तक कर्मचेतना होती है और ज्ञानचेतना कर्म-भेद से चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध परत्मामा तक होती है। उसके असख्यात भेद हैं।

ने.: ज्ञानचेतना के ?

वि.: हाँ । ज्ञानचेतना जब तक कर्म-उपलब्धि स्वानुभव से नहीं करेगे, तो ज्ञानाग्नि 'सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणात्' सार्थक नहीं हो सकती, इसलिए श्रुतज्ञान के साथ ज्ञानचेतना का अनुभव करना चाहिये । यह ज्ञानचेतना चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाती है अत चौथे गुणस्थान से ही ध्यान का स्वामी हुआ जा सकता है । उसके बाद पाँचवे और छठे गुणस्थान वाला भी है। वे तीन गुणस्थानी है, उन्हें उपचार से धर्मध्यानी माना है। अप्रमत्त गुणस्थान वाला ही मुख्य धर्मस्थान वाला माना गया है।

ने.. यदि देह को चिराग मान ले, तो ध्यान की अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, फिर तो प्रकाश-ही-प्रकाश है।

वि.: मिट्टी का आकार है देह जिसमें स्थित है ज्ञानज्योति। ज्ञानज्योति की लौ हवा लगने से हिलती-कँपती रहती है। उसके प्रकाश में भी कुछ चंचलता है। ध्यानदीप या ज्ञानदीप कहिये अधवा मन कहिये, में एकाग्रता आनी चाहिये। चारों ओर की हवा नहीं लगनी चाहिये, फिर वह अकम्प हो जाता है। इसी प्रकार से इन्द्रियों के द्वारा दुनिया में चारों तरफ से जो विषयरूपी हवा के झोंके आते रहते है, उन्हें रोक दिया जाए, तो मन अकम्प हो जाता है। जैसे, पानी है, उसमें हीरा पड़ा है। उसे हमें देखना है। वह हीरा कब तक दिखायी नहीं देगा, जब तक पानी की तरंगे उठ रही है। तरंगे उठना बन्द हो जाता है, तो पानी शान्त हो जाता है और हीरा दीख पड़ता है। इसी तरह मन में जब तक सकल्प-विकल्प की तरंगें उठती रहेगी, तब तक आत्मा का दर्शन/अनुभव नहीं होगा और न एकाग्रता की सिद्धि हो सकेगी। एकाग्रता से अनन्त आनन्द की अनुभूति/उपलब्धि होती है।

ने. एकाग्रता ?

वि. हाँ । उस एकाग्रता मे आत्मा को यथार्थ रूप से बहुत सूक्ष्म-से-सूक्ष्म मे जानना जरूरी है। जो सम्यादृष्टि जीव होगा, वह ऐसा करेगा।

ध्याता, ध्येय, ध्यान ध्यान : पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपातीत

डॉ.: नेमीचन्द जैन: शुभ और शुद्ध शब्द हैं, इन दो शब्दों के कारण इधर की शताब्दी ं वडी गलतफहमियाँ हुईं, बहुत भ्रान्तियाँ फैली, इन शब्दों को, इन विशेषणों को असंदिग्ध कल बहुत जरूरी है। शुभ और शुद्ध; शुद्ध और शुभ - इन दो शब्दों को, विशेषणों को विस्तार रं वतायेंगे तो उत्तम होगा।

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: शास्त्रो मे, पारिभाषिक शब्द है। 'जयधवला' मे स्पष्टत्य प्रतिपादित है कि चौथे, पाँचवे, छठे इत्यादि जो नीचे के गुणस्थान है, उनमे शुद्ध और शुभ दोनं परिणाम होते है। शुद्ध का अश बहुत कम होता है और शुभ का अश बहुत ज्यादा होता है।

ने.: अशुभ नहीं होता है ?

वि.: नहीं । इधर शुभ के परिणामों मे-से निकल नहीं रहे हैं और जितने शुद्ध परिणार रागरिहत है, उनसे निर्जरा भी हो रहीं है। ये दोनो साथ-साथ चलते हैं। इधर कर्म की निर्जरा हुई उधर पुण्य धर्म का बन्ध भी हो रहा है, इसीलिए आचार्यों ने शुभोपयोगी आत्मा को भी धर्मपरिण आत्मा कहा है। पूजा, अभिषेक, जाप आदि को परम्परा से मोक्ष का कारण माना गया है कुल्हाडी में धार जितनी तेज होगी, उतना ही अच्छा वह काटेगी, यहाँ कर्मों को काटने की बात है।

ने.: कुल्हाडी में एक धार वाला फल (हिस्सा) होता है, और एक जिसमें मूठ/डण्ड लगा रहता है।

वि.. आप कहे कि हमे विशाल वृक्ष को काटना है, तो केवल मूट/डण्डे से तो नहीं काट सकते हैं और सिर्फ कुल्हाडी लेकर बैठेगे, तब भी नहीं काट सकते हैं। जिस तर कुल्हाडी और उसकी मूट/डण्डा दोनो साथ-साथ उपयोगी है, वैसे ही मूट/डण्डा ते शुभोपयोग है और कुल्हाड़ी की जो धार है, वह शुद्धोपयोग है। जैसे कुल्हाड़ी के साथ दोने एक-दूसरे के पूरक है, उसी तरह 'जयधवला' में वीरसेनाचार्य स्पष्ट कहते है कि शुभ और शुर परिणामों से ही कमीं का क्षय होगा।

ने .: शुभ के बिना शुद्ध की कुल्हाडी उठेगी नही।

वि.: नहीं उठेगी। इस तरह शुभ और शुद्ध - दोनो एक अवस्था में होते हैं अर्थात् िकसी की हम हेय नहीं कह सकते हैं। जब मन्दिर में प्रवेश करना है, तो एक पैर अन्दर होगा, दूसरा बाहर। दोनो पैर के साथ अन्दर कैसे रखेंगे? इस ट्रष्टान्त में एक पैर शुभ है और दूसरा पैर शुद्ध है। शुभ का जो अश है, वह है मोक्ष के लिए परम्परा से कारणीभूत है। इसलिए शुद्ध परिणाम ही हमारा मुख्य/मूल लक्ष्य है। शुद्धोपयोग अथवा स्वरूपाचरण चारित्र्य। शुद्धोपयोग की जो भूमिका है, उसमें अशरूप शुभ और शुद्धोपयोग रहता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि जो शुद्ध परिणाम है, वे कर्मक्षय के कारणभूत है। जैनाचार्य कहते हैं 'धर्म शुद्धोपयोग स्यात्'। धर्म क्या है? वह

तो शुद्धोपयोग ही है, परन्तु वहाँ शुद्धोपयोग की सिद्धि के लिए आचार्यों ने भी तपस्वियों के लिए एक बात कही है। उसे भी आपको थोडा-सा बता रहा हूँ। हमारे जो तीर्थंकर हुए, उनका जो लक्ष्य है, वह तो पूर्ण शुद्धोपयोग ही है-अत्यन्त भाव, फिर भी उसकी प्राप्ति के लिए वे जो आराधना करते है, नाना प्रकार के बहिरग और अन्तरग तप, उपवास आदि करते है, वे भी महत्त्वपूर्ण है।

ने. पूजा आदि भी ?

वि.: गृहस्थों के लिए पूजा आदि है ही। कहने का तात्पर्य यह कि उस क्षायिक भाव को प्राप्त करने के लिए धार्मिक अवस्था मे शुद्धोपयोग के लक्ष्य है, परन्तु वह सर्वथा शुद्धोपयोग मे रम नहीं सकता है, इसके साथ शुभोपयोग भी होता है। जो उत्कृष्ट है, उसकी प्राप्ति के लिए, उस दशा मे भी व्रत-उपवास इत्यादि नाना प्रकार के जो बहिरग-अन्तरग तप है, उन्हें भी उसे करना पडता है।

ने.: सबसे पहला संघर्ष होता है ध्यान में शुभ और अशुभ के बीच। उसके बाद शुभ और शुद्ध के बीच। यदि शुद्ध विजयी हो जाए, तो हमारा झण्डा लहराने लगता है।

वि.. सही बात है।

ने.. ध्यान की प्रथम अवस्था हो गयी शुभ-शुभ और अशुभ मे संघर्ष। द्वितीय अवस्था, हो गयी शुभ और शुभ मे संघर्ष, और तृतीय अवस्था, हो गयी शुद्धोपयोग।

वि.: हमारे मन में मिथ्यात्व के जा भाव है, उन्हें हटाने के लिए ध्यान के द्वारा बहुत पुरुषार्थ करना चाहिये, जैसे, स्वाभिमानी स्वतन्त्र देश पर शत्रु का झण्डा लग जाता है, तो सेनापित और सेना तब तक दूसरा कुछ नहीं सोचते है, जब तक परतन्त्रता का झण्डा फेक कर अपनी स्वतन्त्रता का झण्डा गाड न ले। इसी तरह हमारी आत्मा पर मिथ्यात्व ने झण्डा गाड रखा है, उसे उखाड कर जब तक हम फेक नहीं देते, तब तक स्वातन्त्र्य-सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होगी?

ने.: पहले तो पता नहीं लगता है कि मिथ्यात्व का झण्डा गडा हुआ है। ध्यान से मिथ्यात्व के झण्डे को उखाड़ फेकना है।

वि.: जिस मिथ्या के द्वारा हमारा आत्मा दु खी है - इसका ज्ञान होगा, तभी उसको हटाने का प्रयत्न / पुरुषार्थ हम करेगे।

ने.. आपने बहुत अच्छी वात कही कि भारत की आजादी का जो संघर्ष था, उसमे अग्रेज यानी मिथ्यात्व और हम यानी गाँधीजी का मोर्चा या पक्ष सम्यक्तव था, और उसमे सम्यक्तव की विजय हुई। जैसे भारतीय विजय बाहर हुई, वैसे ही हमे आन्तरिक आजादी प्राप्त करना है।

वि.: आचार्यों ने ग्रन्थों में ऐसा दृष्टान्त दिया है। जब मिथ्यात्व का उदय होता है, तब वस्तु-स्वरूप पर परदा पड जाता है। जब अज्ञान का उदय होता है, तब वह अ-तत्व को तत्त्व समझ बैठता है। ने .: उसकी अतत्त्व मे रुचि रहती है।

वि.. हाँ।

ने.: पदो का जो उपयोग हमे एकाग्रता की ओर ले जाए, वह ध्यान कहलायेगा। यदि पूजा हमारा वह उद्देश्य पूरा करती है, तो वह पूजा भी पदस्थ ध्यान के अन्तर्गत आ सकती है।

वि.. बिलकुल ठीक । कोई पूजा हो, जाप हो, स्तुति-स्तोत्र हो-उसे आसन लगा कर एकाग्रता से भावपूर्वक बोलते है, वह भी पदस्थ ध्यान है । शुद्ध परमाणु का चिन्तवन भी ध्यान है । फिर जो भी आलम्बन हो, किसी भी शुद्ध पदार्थ का हो । जब हम णमो अरहताण का भावपूर्वक चिन्तवन करते है. तब वह भी पदस्थ ध्यान ही है ।

ने.. पदस्थ ध्यान के अन्तर्गत 'ॐ' पर प्रकाश डालिये।

वि.. हमारे शास्त्रों में 'ॐ को 'प्रणव' भी कहा है। यह बीजाक्षर मन्त्र है। यह सर्वकामफल-प्रदायक है - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष - चारो पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए कारणीभूत है। ॐ के ध्यान का महत्त्व दर्शाने वाला यह मगलाचरण है

ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं घ्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमोनम ।

ॐ को प्रणव इसलिए कहा कि वह प्र + णव हमेशा ताजा रहता है। इस प्रकार ॐ बीजाक्षर मन्त्र है और पदस्थ ध्यान है।

ने. 'सोऽहं' का अर्थ हुआ-'वह मै हूँ'। यह शरीर मै नही हुँ, मै इससे भिन्न वह हूँ।

वि. यह भी अर्थ होता है 'सोऽह' परमात्मा सिद्ध परमात्मा का आलम्बन लेते है। जैसे सिद्ध भगवान् हैं, वैसा ही मेरा आत्मा भी शुद्ध और सिद्ध है। इस वर्तमान पर्याय में सिद्ध होने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। इस प्रकार के भाव ध्यान में होते है कि जैसा परमात्मा है, वैसा ही मेरा आत्मा है। ऐसा ध्यान करते-करते अथवा ऐसा ध्यान होते-होते मैं ही, मेरा आत्मा ही उपास्य है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तब कर्मों का क्षय होता है।

ने. ध्याता, ध्येय, ध्यान- तीनो एक हो जाते है, विकल्प छूट जाते है। तीनो एकाकार हो जाते है।

वि.: वाह । ठीक है।

ने.: यह तो 'पदस्थ' ध्यान हुआ। इसके आगे 'पिण्डस्थ' ध्यान है न ?

वि. पिण्डस्थ घ्यान से वह निर्लिप्त-निर्मुक्त हो जाता है, अर्थात् वह ससार के जाल से मुक्त हो जाता है।

- ने.: पदस्थ मे-से एकाग्रता और पिण्डस्थ मे-से व्यापकता ध्यान के दो परिणाम इनसे
- वि.: पिण्डस्थ के साथ ज्ञानचेतना का चिन्तवन स्वानुभूति का अनुभव करते रहना चाहिये, क्योंकि जब अपना शुद्ध स्वरूप स्वात्मा का ध्यान करेगे, तभी स्वानुभूति होगी।
 - ने. फिर पिण्डस्थ से रूपस्थ ध्यान की ओर आना होगा।

वि.. पिण्डस्थ के बाद रूपस्थ ध्यान-रूपस्थं सर्व चिद्रूप-सकल परमात्मा-अरहतदेव का द्रव्य-गुण पर्याय से चिन्तवन करना और अपने भी द्रव्य-गुण-पर्याय का चिन्तवन करना चाहिये। वे केवलज्ञानी है क्योंकि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय - इन चारो कर्मों का नाश कर दिया। उनके शुद्ध आत्मा का ध्यान, इसलिए रूपस्थ ध्यान होगा कि चार घातिया कर्म बैठे हुए है।

ने.: रूपस्थ और पिण्डस्थ मे क्या फर्क है ?

आये। पिण्डस्थ के विषय मे और कुछ बतायेगे ?

- वि.: पिण्डस्थ मे तो हम कर्मी से छद्मस्थ जीव है और रूपस्थ मे चार घातिया कर्म नष्ट हो कर केवलज्ञानी है।
 - ने.: जो रूपस्थ ध्यान कर रहा है, वह उस तरह से है ?
- वि. हों । अरहंत-सिद्ध का ध्यान करता है । उसके बाद आचार्य वताते है रूपातीतं निरञ्जनम् । जो आठो कर्मरिहत, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रिहत है, जिनमे ढाँचा-रूप मे शरीर भी नहीं है, आठो कर्म भी नहीं है । यहाँ अंजन से तात्पर्य है कर्म और निरंजन से कर्मरिहत इस प्रकार निरंजन-निराकार रूप समस्त कर्मों से रिहत वह आत्मा सिद्धात्मा, उसका ध्यान अन्तिम है, इसलिए जिसमे पारिणामिक भाव होते है, वह रूपातीत ध्यान कहलाता है । रूपातीत ध्यान परमात्मा का शुद्धरूप ध्यान है । अपनी आत्मा को परमात्मा समझ कर ध्यान करना है।
 - नै.: यह है रूपातीत ध्यान।
- वि. जो परमात्मा है, पहले उनके गुणों को समझ लेना है। रूपातीत सिद्ध भगवान् ऐसे है निरंजन-निराकार, यह समझ कर फिर अपनी आत्मा मे अपनी परम शुद्धि के लिए ध्यान करना है। इन्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, वर्तमान पर्याय मे नहीं है।

जैसा शोर बाहर, वैसा भीतर; शान्त करने का माध्यम ध्यान

डॉ. नेमीचन्द जैन . मैं सोचता हूँ कि ध्यान और परिणाम का बहुत गहरा सबन्ध है। भीतर जो घटनाएँ घटित होती है, उनका ध्यान से सीधा सबन्ध है। जो लेश्या-प्रकरण है, वह परिणामो से सबन्धित है। क्या ध्यान का और लेश्या का कोई सबन्ध बनता है?

एलाचार्य मुनिष्नी विद्यानन्द: हाँ, हमारे यहाँ जो लेश्याएँ है, वे सब औदियक मानी गयी है। औदियक, जो कर्म के उदय से होती है। जीव के पाँच भाव माने गये है औदियक, उपशय, क्षायोपशम, क्षायक, पारिणामिक। औदियक कर्म के उदय से होते है और उनमे जो मन-वचन-काय की चंचलताएँ और क्रोध-मान-माया-लोभ की चचलताएँ है, उन्हे लेश्या कहते है।

ने. : लेश्या की फिर से परिभाषा कर दीजिये।

वि.: लेश्या की जो परिभाषा शास्त्रों में की गयी है, वह मैं आपको बता दूँ। 'धवला' ग्रन्थकार ने कहा है कि जो कर्मस्कन्धों से आत्मा को लिप्त कर ज्ञानावरणादि प्रदान करते हैं, कषाय-रूप परिणत करते हैं, उन्हें लेश्या कहते हैं। यहाँ कषाय-सबन्धी योग-प्रवृत्ति ही लेश्या है, इतना मात्र अर्थ नहीं किया गया, इसके साथ मन-वचन-काय की चचलता के साथ माया-मोह का सबन्ध हो जाता है, तो वह कर्म से लिप्त होने के कारण लेश्या कहा है।

ने.. लेश्याएँ कितने प्रकार की है ?

वि: छह प्रकार की है कृष्ण, नील, कापोत, पीत,पद्म और शुक्ल (श्वेत)। इस तरह से छह लेश्याएँ हमारे यहाँ मानी गयी है। उनमे तर-तमता के भेद से एक-एक मे तीव्र,तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द,मन्दतर, मन्दतम होती है। व्यक्तियों के परिणाम असख्य हो सकते है। परिणाम मन्द, मन्दतर, मन्दतम है और तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम भी है।

ने.: इस प्रकार यह कषाय के अनुसार व्यक्तियो का वर्गीकरण है ?

वि.: हाँ। चित्तवृत्तियो का वर्गीकरण है।

ने.: इसी को लेश्या कहते है। आचार्यों ने इन्हे अपने ढँग से समझाया है।

वि.: जब मन पर कषाय तैनात हो जाती है, तो वह लेश्या कहलाती है। उस पर धर्मात्मा अंकुश लगा सकता है, ध्यान से भी लगाया जा सकता है।

ने.: मन पर जव कषाय आरूढ हो जाए, तव उसे क्या कहेंगे ?

वि.: लेश्या औदियक कुवेद भाव है। कृष्ण, नील, और कापोत- ये तीन लेश्याएँ है। इन्द्रियजन्य सुखो के प्रति परिणामो मे जो गृद्धता है, ईर्ष्या, विषाद, कुवेद- यह सब पशु के समान है। इस प्रकार पंचेन्द्रियो की गृद्धता, ईर्ष्या, विषाद आदि जो कुवेद है, वह कृष्ण लेश्या कहलाती है।

ने.: जैसे बाहर बहुत शोरगुल सुनायी पडता है, वैसे ही अन्दर भी कषायो का शोरगुल रुनायी पडता है। इस शोरगुल को शान्त करने का माध्यम ध्यान ही है न ?

वि.: हाँ।

ने.: लेश्याओ का जो वर्गीकरण है वह क्या भीतरी शोरगुल का वर्गीकरण है ?

वि. और क्या, शोरगुल का वर्गीकरण ही है। शोरगुल में जो कृष्ण लेश्याप्रधान व्यक्ति होता है, वह सदैव आर्त-रौद्र ध्यान-परायण होता है, उसमें अनन्तानुबन्धी क्रोध, मत्सर, धर्मरहितता होती है, यानी वह धर्म को कानों से सुनता ही नहीं है, उसके क्रूर परिणाम होते है और उसे सात्त्विक बात कभी रुचती नहीं है।

ने.: ऐसे लोगो की संख्या समाज में बहुत है।

वि.: बहुत बढ़ गयी है।

ने.: इन व्यक्तियो को धर्म की ओर कैसे लाया जाए ?

वि.: व्यक्ति अपने परिणामो को सुधार सकता है। दूसरो के परिणामो को कौन सुधार सकता है? हाँ, प्रेरणा दे सकता है, मार्ग बता सकता है। हर व्यक्ति का आत्मा स्वय-का-स्वय-गुरु है, क्योंकि जब तक उसका मन पलटे नहीं और वह स्वय पलटाने का प्रयत्न नहीं करे, तब तक दूसरे का उपदेश कभी लागू नहीं होगा।

ने.: स्वय-का-गुरु-स्वय। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मात्र प्रेरणा दे सकता है।

वि.: अपने को गुरु और दूसरे को शिष्य कहना अध्यात्मवाद ने अधम लक्षण माना है।

ने.: उपचार से तो गुरु-शिष्य है।

वि.: उपचार से गुरु कहना चाहिये। हर कार्य के लिए गुरु चाहिये, इसमे तो कोई सशय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना मन-परिणमन करने के लिए स्वय को गुरु बनना चाहिये।

ने.: यह जो कृष्ण लेश्या है, यह आर्त-रौद्र-प्रधान है ?

वि.: हाँ। कृष्ण लेश्या वाला अनन्तानुबन्धी क्रोध करता है। उसके शरीर से काले रंग की गैस निकलती है, जिसका आसपास के वातावरण पर बुरा प्रभाव पडता है। जैसे तेजो लेश्या फेकने के बाद आग लगती है, इसी तरह से कृष्ण लेश्या वाले की नाक से अनन्तानुबन्धी क्रोध के काले रंग की गैस निकलती है।

ने.: तरगे निकलती है ?

वि.: हाँ । वे वुरा प्रभाव डालती है । नील लेश्या-प्रधान व्यक्ति सदैव आलस्यप्रधान रहेगा ।

ने.: प्रमादी ?

वि.: हाँ । बुद्धि मे अत्यन्त मन्द, सुस्त, कृपण, और कामासक्त वह होता है । ऐसा व्यक्ति आर्त्त-रौद्र ध्यान कर सकता है, धर्मध्यान नहीं कर सकता । वह दंभी होता है और व्यसन आदि में एकदम फँस जाता है ।

ने.: कृष्ण लेश्या से बेहतर होता है ?

वि.. हाँ, दोनो लेकिन एक तरह से भाई-भाई हैं।

वि.: लेकिन दो बुराइयो मे-से यह कम बुराई वाला होता है।

वि.: हाँ। परिणामों के कारण कुछ अन्तर रहता है। नील लेश्या में नीले रंग की गैस निकलती है। कृष्ण के बाद नीला रंग ही निकलता है। वह अपने अधम उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रपच करता रहता है।

ने.: लेश्याओ से सूचना भी मिलती है कि कौन आदमी कैसा है ?

वि.: हाँ। लेश्याओ से व्यक्ति के गुण-धर्म की झलक दिखने पर वह पकड मे आ जाता है।

ने.: जिसकी ध्यानावस्था सूक्ष्म होगी वही यह समझ सकेगा।

वि.: हाँ। कापोत लेश्या-प्रधान व्यक्ति सदैव शोकाकुल रहता है। वह मानसिक दृष्टि से त्रस्त रहता है। वह परिनन्दा और आत्मस्तुति करता है। एक दूसरे को लडा-भिडा देंना उसकी प्रवृत्ति होती है। नारदमुनि की कापोत लेश्या होती है। तभी वह लड़ाई करवा सकता है अन्यथा नही।

ने.: पीत चौथी लेश्या है ?

वि.: हाँ । इस लेश्या का रग पीला होता है । पीत लेश्या-युक्त जो व्यक्ति होता है वह सम्यग्दृष्टि हो सकता है । वह प्रबुद्ध होता है । जागरूक रहता है । वह करुणावान् और विवेकी होता है । वह प्रसन्न भी रहता है ।

ने. पाँचवी पद्म लेश्या है ?

वि.: हाँ। पद्म लेश्या-प्रधान व्यक्ति द्यावान् होता है। वह सदैव दान-परायण होता है। वह देव-अर्चन-पूजन करने वाला पवित्र और नित्य आनन्द मग्न रहता है। परोपकार आदि कार्य वह सेवाभाव से करता है।

ने.: पद्म का अर्थ है कमल । वैसा रंग होने के साथ उसमे कमल-जैसी निर्लिप्तता होती होगी ?

वि.: हाँ । उसमे निर्लिप्तता आ जाती है । आपने सही बात कही ।

ने.· छठी शुक्ल लेश्या है ?

वि.: हाँ । शुक्ल लेश्या वाला शुभ होता है । वह राग-द्वेष से मुक्त होता है । वह परमात्मभावसम्पन्न होता है और हमेशा परमात्मा मे अपने मन को वनाये रखता है ।

ने. यह शुक्ल लेश्या तो दुर्लभ है।

वि.. वह आत्मिनिष्ठ होता है। उसको विश्वास होता है कि मेरा कल्याण स्वय मेरे आत्मा से ही होने वाला है दूसरे से नहीं, इसलिए वह अपने आत्मा में अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहता है।

प्रथम से लेकर चतुर्थ गुणस्थान-पर्यन्त षट् लेश्याओ का सद्भाव शास्त्रो मे लिखा है, अर्थात् पहले गुणस्थान से ले कर चौथे गुणस्थान तक प्रधान भाव से छह लेश्याएँ होती है।

ने.: कभी एक प्रधान हो जाती है, तो कभी दूसरी प्रधान हो जाती है।

वि.: प्रधानता-गौणता होती है।

ने.: पहले हमने पात्रता पर विचार किया था कि ध्यान का पात्र कौन हो सकता है ? लेश्याओं में लगता है, उपादान भी होता है।

वि.. पात्र व्यक्ति होगा, सम्यग्दृष्टि, शुक्ल लेश्या वाला। पद्म लेश्या वाला भी पात्र होगा, क्योंकि वह पूजा-अर्चा, दान-दया-परायण होता है। उसमे ऐसे उपादान है।

ने.: क्या पीत लेश्या वाला ध्यान का पात्र नहीं हो सकता ?

वि.. पीत लेश्या वाले मे मन्द कपाय तो होते है, परन्तु वह धार्मिक हो सकता है, धर्मात्मा नहीं हो सकता है। वह ऊपरी-ऊपरी धार्मिक क्रियाऍ करते रहता है।

ने. धार्मिक और धर्मात्मा मे आप क्या अन्तर करते है ?

वि.: धार्मिक बाह्य धार्मिक क्रियाएँ अथवा कर्मकाण्ड करने वाला होता है। वह दान आदि देता है, कहीं लडाई-सघर्ष होता है, तो बीच-बचाव के लिए पहुँच जाता है। धर्मात्मा आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त होता है। उसकी रुचि आत्मिचन्तन मे ही होती है।

ने.: पद्म और शुक्ल लेश्या वाले यदि ध्यान की ओर जाएँ, तो सफल हो सकते है ?

वि. हाँ। वे सम्यग्दृष्टि होते है, इसलिए सफल हो सकते है।

ने.: लेभ्याओ के प्रकरण के साथ एक प्रकरण और जुड जाता है भेद-विज्ञान का।

वि. जो सिद्ध परमात्मा है, जिन्हे अयोगी कहते है, वे लेश्या-रहित होते है। वे तो वीतराग हैं।

ने.: भेद-विज्ञान मे शरीर का पृथक्ता-भिन्नता का बोध अथवा प्रतीति होती है।

वि.: भेद-विज्ञान की एक बात मै बताता हूँ। हमारे यहाँ आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती हुए है, 'द्रव्यसंग्रह' के कर्ता (प्रणेता) उनसे पूछा गया कि आप गुणानुवाद क्यो करते है ? उन्होंने मगलाचरण मे कहा कि हम अनादि काल से मिथ्यात्व के कारण यह समझते आये कि शरीर और

आत्मा एक है, लेकिन भगवान् ने उपदेश में कहा कि आत्मा और अनात्मा, शरीर और आत्मा में भिन्नता/पृथक्ता है, तो जो भेद-विज्ञान जिनेन्द्र भगवान् ने हमें दर्शाया है, इस कृतज्ञता के कारण हम उन्हें नमस्कार करते हैं।

ने.: एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने इस मंगलाचरण मे भगवान् आदिनाथ की वन्दना की है, क्योंकि वे योग के आदि प्रवर्तक थे।

वि.: वाह, बहुत ठीक।

तो आप नमस्कार क्यो कर रहे है, इसिलए कि साधु पुरुष कभी भी किये गये उपकार को भूलता नहीं है। भगवान् ने क्या उपकार किया ? मैंने तो आत्मा और शरीर को एक समझा था, परन्तु भगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम हमे यह बताया कि आत्मा और अनात्मा - दोनो दो स्वतन्त्र पदार्थ हैं। जो अनात्मा पदार्थ शरीर आदि है, वह तो जड है और जो आत्मा है, वह आध्यात्मिक चैतन्य से पूर्ण किन्तु भौतिकता से परे है। चेतन आत्मा और भौतिकता मे बहुत अन्तर है। अन्त मे प्रिय सब के लिए यदि कोई है, तो अपना आत्मा ही है।

ने.: खतरा उपस्थित होने पर दुर्लभ वस्तु का बोध होता है।

वि.: दुर्लभता का ही बोध नहीं होता, भेद-विज्ञान भी हो जाता है। यह अलग है, मैं अलग हूँ, फिर भी मैंने दोनों को एक समझा था। इसकी संगति के कारण मेरा प्राण भी जा सकता है। इसी प्रकार संसार-चक्र में मैं फँसा हुआ हूँ,

भगवान् ने भेद-विज्ञान करवाया कि यह जीव अलग है। उस ज्ञान को कराने का जो उपकार है, मोक्ष का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, उनके उस ऋण के लिए हम नमस्कार करके उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनके उपकार का स्मरण करने के लिए उन्हें नमस्कार करते हैं। उनके अनन्त उपकार है।

ने.: ध्यान की छैनी जब चलती है, तभी तो यह भेद-विज्ञान प्रकट होता है।

वि.: सही वात है। ध्यान की छैनी के लिए, अथवा आत्मा-अनात्मा का यथार्थ ज्ञान ।

ने.: शास्त्र-वाचन की वजाय तत्त्वबोध ज़रूरी है।

वि.: तत्त्ववोध बहुत ज़रूरी है। और तत्त्व कोई भी हो सकता है। इस ससार की किसी भी चीज को देखिये, जैसे, दाल अलग, छिलका अलग यह द्वाद्वशांग भगवान् की साक्षात् वाणी थोडे ही है। इत्यश्रुत कही से भी ले सकती है, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। आचार्य ने क्या लिया, सोना और सोने का पत्थर अलग है। दाल और छिलका अलग है। इस प्रकार आप जो लौकिक इत्यश्रुत है, उसे भेद-विज्ञान के लिए साधन-रूप मे ले सकते हैं। यह जीव चमडे के ढाँचे/शरीर मे आ फँसा है, इसलिए पहला सिद्धान्त तो यह है कि मेरा कुछ भी नहीं है।

ने.: यह भेद-विज्ञान का प्रथम चरण है।

वि.: हों। इसे आप भेद-विज्ञान का मन्त्र समझिये, मूल मानिये। मै मनुष्य भी नहीं हूँ, मै तो द्व परमात्मा हूँ, तब उसने अपने आत्मा को परमात्मा बनाया। इस तरह बहिरंग के जितने लिम्बन है, मन उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। ध्यान तो करना चाहिये आत्मा का; ऐसा नहीं है कि टाई साथ रखो, तो उसी का ध्यान करो। पिच्छी-कमण्डलु का ध्यान करो, माला है तो उसी का मन करो। अरे भाई, सारे साधनों को ठीक करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन जो साध्य है, गिदेय है, उसे ठीक करने के लिए वह प्रयत्न नहीं कर रहा है।

ने.: इसे कहते हैं आत्मशोधन, जो ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। भेद-विज्ञान को भी दि ठीक तरह से समझना हो, तो ध्यान के माध्यम से ही समझा जा सकता है।

वि.: विलकुल सही बात कही आपने। इसीलिए मै मनुष्य हूँ, यह छोडना होगा। मै जैन हूँ, हि भी छोडना होगा कि मै श्रावक हूँ, अथवा मै श्रमण हूँ, मै पुरुष हूँ अथवा नारी हूँ। मै तो शुद्ध श्रात्मा हूँ। आत्मा न तो पुरुष है, न श्रावक है और न साधु है। आत्मा परमात्मा है। यह स्थिति आना ज़रूरी है।

नै.: अहकार छोडना पड़ेगा। शुद्धोपयोग का अलकार ग्रहण करना होगा।

वि.: रत्नाकर किन ने कहा है, जिसे तुम अलंकृत करते हो, यह चमड़े का ढाँचा-मात्र है। यह तुम्हारे साथ जाने वाला नही है। तुमने माला आदि पहिन ली, लेकिन यह सब हेय है। एक बार भी तुम रत्नत्रयरूपी माला आत्मा को पहिना देते, तो अलंकृत हो जाते अर्थात् यदि तुम सम्यन्तान और सम्यक् चारित्र्यरूपी माला अपने आत्मा को पहिना देते, तो तुम अनर-अमर हो जाते। उपादेय और उपादान तो है एकमेव आत्मा, इसे अच्छी तरह से समझना परमावश्यक है।

ध्यानारूढ़ होकर प्रेय और श्रेय की प्रतीति/अनुभूति

डॉ. नेमीचन्द जैन: यह जो आराधना है, पूजा है, इसकी पृष्ठभूमि मे भी घ्यान है।

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: यह आलम्बन है। कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचन सार में कहा है कि जो खोज़ है, वह आत्मा मे है, वह शास्त्रो और शब्दों में नहीं होनी चाहिये।

अरहन्त भगवान् जैसा स्वरूप है निश्चय तप से आत्मा का भी वैसा स्वरूप है, अत अरहन्त के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान स्वभाव-सिद्ध है। जिस पुरुष को सौ टच सुवर्ण के समान शुद्ध आत्मस्वरूप का बोध हो गया है उसका मोहकर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

इसीलिए अरहन्त भगवान् का चिन्तन हमारे शास्त्रो मे बहुत बार कहा है, क्योंकि यह जो आलम्बन है, वह प्रारभ मे बहुत आवश्यक है। ने.: विना आलम्बन के कुछ हो भी नही सकता।

वि. परन्तु आलम्बन ही हमारा सब कुछ करेगा, ऐसा भी नही है।

ने .: वह सर्वस्व नही है।

वि: नहीं है। जैसे, हमे समुद्र पार करना है, तो जहाज का सहारा लेना है। किनारे पर पहुँचे पर उस जहाज की क्या ज़रूरत है ? निर्विकल्प दशा में पहुँचने के बाद आलम्बन की कोई ज़रूर नहीं है। गुरु से हमने ध्यान-पद्धित की शिक्षा तो ले ली, परन्तु हमें इसका विशेष ध्यान खना है। नदी पार करने के लिए नाव का सहारा ले, परन्तु किनारे पर पहुँचने पर नाव की क्या जरूरत है। निर्विकल्प दशा में आलम्बन की क्या आवश्यकता है ? मात्र प्रारंभ में उसकी ज़रूरत है।

ने.: ज्यादातर लोग जहाज तट पर आ गया है, फिर भी बैठे हुए है।

वि.: तट पर आने के बाद कोई नाव को सिर पर ले कर नहीं चलता है, वहीं छोड़ जाता है।

ने.: कुछ लोग सोचते है कि जमीन पर भी नाव चलायेगे।

वि. लेकिन वह चलती नहीं । निर्विकल्प दशा में जो साधन है, वे चल नहीं सकते। उन्हें जबरदस्ती छोडना ही होगा, क्योंकि बिना छोडे चल नहीं सकता। दूसरी वात, जो भाव है, वहीं प्रधान है । जो धर्म है, वह आत्मा के गुणविकास का कारण है और भाव शब्द का अर्थ है आत्महचि।

ने.: भाव यानी आत्मरुचि।

वि.: जब आत्मरुचि बढ जाती है, तो व्यक्ति निर्विकल्प दृशा मे अपने-आप पहुँच जाता है।

ने.: यानी बहुत से लोग शरीर मे आत्मभाव समझते हैं । वहाँ से हट कर जब वे शुद्ध आत्मभाव मे आ जाएँ, तो ही वे निर्विकल्प की ओर जाएँगे।

वि: हाँ। इस तरह उन्हे आत्मा मे विश्वास होना चाहिये। जैसे पुष्प में गन्ध, तिल में तेल, काष्ठ में अिम, ईख में गु, दूध में घी विद्यमान है। यह हमें विश्वास के लिए विवेकपूर्वक देखना चाहिये। जैसे, मेहदी के पत्ते हरे हैं, जो व्यक्त है, परन्तु उसमें जो अव्यक्त लाल है, वह मेहदी हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में लाल है, वह आत्मा है। आत्मा लाल है। व्यवहार में कहते भी हैं, मेरा लाल चला गया। जैसे मेहदी में लाल अव्यक्त रूप में है, उसी तरह शरीर में आत्मा है, यह चैतन्य है, वह दर्शनमय और ज्ञानमय है।

ने.: इसका अर्थ हुआ कि आत्मबोध की यात्रा अव्यक्त पर आस्था के बिना शुरू ^{नहीं हो} सकती।

वि. नहीं हो सकती। भावपूजा के सबन्ध में मराठी में जो सुन्दर पद है, उसका भावार्घ है भावपूजा में अपने शरीर को चैत्यालय अथवा मन्दिर समझो, भाव कर लो कि मेरा शरीर एक मन्दिर है। उसके बाद जो मेरा मन है, वह वेदी है, कमलासन है। ने.: ध्यान भी एक तीर्थयात्रा ही है। यदि इस तीर्थयात्रा द्वारा हम किसी तीर्थ पर पहुँचे तो वह

वि.: बात यह है 'तीर्थ' शब्द का मूल अर्थ है 'पिवत्र'। जिन स्थानो मे हमारे महापुरुष पस्या करके मोक्ष को प्राप्त हो गये वे सव सिद्धक्षेत्र तीर्थ है। वे द्रव्य तीर्थ है, पुद्गल तीर्थ हैं। नेसे हम प्रेरणा ले सकते है। इसी तरह से लोकाचार की शुद्धि के लिए गंगाजल को भी तीर्थ मानते। जल भी जीवन का प्रतीक होने से पिवत्र है, परन्तु यह लौकिक तीर्थ है। पारमार्थिक तीर्थ मन ने परम विशुद्धि है, वह सारे तीर्थों मे बडा तीर्थ है।

ने.: तीर्थराज ?

ने. यानी मन जल की तरह है और उसका उपयोग कर ले, तो कीचड बन जाएगा, यदि उसे विबड़ साफ करने मे लगा ले, तो उससे कीचड साफ हो जाएगा।

वि. बिलकुल सही बात है।

ने.: इस तरह आप तीर्थ की बात कह रहे थे कि सब से बडा तीर्थ मनोविशुद्धि है।

वि.. सब-से-बडा तीर्थ भावतीर्थ तो मन ही है। सारे तीर्थों की उत्पत्ति का जो स्थान है, वह गव ही है, इसलिए भावतीर्थ मे मग्न होने के लिए द्रव्यतीर्थ साधन है, लेकिन हम द्रव्यतीर्थों को ने वहुत महत्त्व देते रहे और भावतीर्थों को हम गौण करते रहे, इसलिए अब ज़रूरत है कि व्यतीर्थ तो गौण रहे और भावतीर्थ अब मुख्य हो। अब हमे अपने भाव पवित्र करने के लिए ग्वलशील रहना है।

ने.: मनोविशुद्धि के लिए।

वि.: हाँ। भाव-रहित पढना, जाप करना, पूजा करना, दान देना आदि जो भी भाव-रहित है, वह सब निर्धिक/व्यर्थ है। भाव-सहित थोडी-सी भी जो क्रियाएँ है, वे फलदायो हैं, इसीलिए ^{भाव} को प्रधानता देना आवश्यक है, क्योंकि भाव से ही सद्गुणो का विकास हो सकता है। ने.: और फिर मन की विशुद्धि से ही ध्यान हो सकेगा।

वि.: हाँ, निश्चित रूप से होगा।

ने.: एकाग्रता के लिए मन की विशुद्धि बहुत आवश्यक है और यदि हम इस मन-विशुद्धि के लक्ष्य पर पहुँच गये, तो ध्यान के माध्यम से हमारा जो मोक्ष अथवा मुक्ति का उद्देश्य है, वह सफल/ सार्थक हो सकता है।

वि.: हाँ। सफल हो कर रहेगा।

ने.: मै सोचता हूँ, तीर्थयात्रा के पीछे कोई रहस्य तो जरूर है।

वि.: हर देश मे राजा आदि चौकसी रखते थे, लेकिन हमारे ऋषि-मुनियो ने पहाड़ों और निदयों को तीथों का रूप देकर धार्मिकता से जोड़ दिया और इस तरह परम्परा से हर व्यक्ति चौकसी रखने लगा, इससे देश सुरक्षित हो गया। देश को सुरक्षित रखना इसलिए जरूरी है कि यदि देश की जमीन गुलाम हो जाए, तो यहाँ की सारी वस्तुएँ जिनमे हमारे तीर्थ भी है, गुलाम हो जाएँगी। उन्होंने स्वतन्त्रता और धार्मिकता का सुमेल स्थापित किया, लेकिन जब यह चौकसी और निरीक्षण धीरे-धीरे मन्द होता गया, तो देश परतन्त्र हो गया।

ने.: इसीलिए देशाटन-तीर्थाटन बहुत ज़रूरी है।

वि.: तीर्थाटन देशाटन है। उससे दृष्टिकोण विशाल होता है, विविधता में एकता के दर्शन भी होते है। लौकिक और पारमार्थिक -दोनो तीर्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ आध्यात्मिक रूप भी दे सकते है।

ने.: हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह देश को जाने। यदि हम अपने शरीर को भी देश मान ले, उसके अवयवो की सही और सम्यक् जानकारी रखे, तो ध्यान पर जा सकते है।

वि. इसलिए हमारे यहाँ द्वादश अनुप्रेक्षाओं की चर्चा की गयी है, इनसे सारे ससार की हेयता और उपादेयता का ज्ञान हो जाता है।

ने. अनुप्रेक्षा से ?

वि.. हाँ । बार-बार चिन्तवन करने से कि तीन लोक मे ऐसा कोई स्थान नहीं जिसमें जीव जन्मा-मरा नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं, जिसका सेवन नहीं किया, ऐसा कोई काल नहीं जिसमें जन्मा-मरा नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं, जिसको भाया न हो- अच्छा भी, बुरा भी। शरिर तो नाशवान है, चूँ कि इससे काम लेना है, इसलिए थोड़ा-सा भोजन इसे देना है। आत्मा ही पवित्र है। श्रेष्ठ है। भोजन आदि भी उसकी रक्षा के लिए करना है। शरीर साधन है, आत्मा ही साध्य है। मनुष्य बुद्धिजीवी है, वह तत्त्वज्ञान से जीवित है, यदि वह केवल अन्न से जीवित रहता, तो पशु-पक्षी से भिन्न नहीं होता। अन्न तो एक साधन है, माध्यम है, गौण है, प्रमुखता तो हमें आत्मा को ही देनी चाहिये।

ने.: ज्ञानी तो दोनो को सन्तुलित खुराक देता है। अज्ञानी केवल शरीर को ही खुराक देता । उसे शरीर का ही ध्यान रहता है।

वि.: ध्यान तो ससार के सारे लोग करते है। मनुष्य का शरीर बहुत ही मिलन है। उसे जितना भी पालो-पोसो, सभालो-सँवारो, नश्वर तो वह है, फिर भी मानव-शरीर की रचना इस प्रकार की है कि वह ध्यान के लिए उत्तम और सार्थक साधन है। हम अपने शरीर की क्षणभंगुरता की प्रतीति कर सकते है और आत्मा की शाश्वतता की ओर अग्रसर हो सकते है।

ने.: यह सब तो ध्यान के माध्यम से ही सभव है। हम अपने प्रेय और श्रेय की स्पष्ट प्रतीति और अनुभूति ध्यानारूढ होकर कर सकते है। धर्मध्यान से ही हम आत्मोपलब्ध हो सकते है।

स्वाध्याय और ध्यान मृत्यु को सुखद / मंगलमय बनाने के साधन

डॉ. नेमीचन्द जैन . आप अपने चित्त की हथेली पर ध्यान का दीपक एकाग्रता से बराबर अकम्प बनाये रखते हैं, यह, ऐसा एकाग्रता से ही सभव है।

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द . हाँ। साधु को ध्यान करना है, तो उसे अतीत का शोक किसी प्रकार से कभी भी नहीं करना चाहिये। ध्यान के समय अपना मान हो या अपमान, उसका विस्मरण होना चाहिये और अनावश्यक बातो पर विशेष रूप से जल्प भी नहीं करना चाहिये। उसमें किसी तिरह के विकल्प नहीं आने चाहिये। उसे पूर्ण सतोष-वृत्ति रखना चाहिये। यदि ये तीनो पथ्य पाले लाएँ, तो ध्यान में एकाग्रता सहज ही आयेगी। अतीत का शोक होगा, तो हठात् उसे धक्का देना होगा और अनावश्यक बातो पर ब्रेक लगाना होगा यानी अपने मन पर नियन्त्रण करना होगा और अतीन में सतोष रखने के लिए प्रसन्नता रखना ज़रूरी होगा।

ने.: उल्लास होना चाहिये ?

वि.: उल्लास रखना, प्रसन्नता रखना आदि बातो से शारीरिक ऊर्जा बढती है। आत्मा की नि भी बढ जाती है।

ने.. यानी अतीत को बिलकुल विस्मृत कर देना होगा ?

वि.. हाँ।

ने : और भविष्य की कल्पना भी नहीं करना है ?

वि.: हाँ।

नै. वर्तमान को जितना भी निर्मल और अविचल वनाया जा सके, उसमे ठहरने का प्रयत्न त्रेना चाहिये ।

वि : हाँ। दूसरी बात, ध्यान के लिए आत्मा का यथार्थ रूप से जानना जरूरी है।

ने.: वस्तुस्वरूप का ?

वि.: उसके वस्तुस्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। जल का स्वभाव अधोगमन है, शीत है, दीपक है, अग्नि है, उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। स्वभाव के विपरीत जल का कभी ऊर्ध्वगम नहीं होगा और अग्नि का कभी अधोगमन नहीं होगा। अनादि से उनका यह अपना स्वभाव है। इस तरह जीव का भी स्वभाव ज्ञानचेतना है, ज्ञानोपयोग-दर्शनोपयोग है। उसे ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में संकल्प-विकल्प को कम करते रहना और उसके स्वभाव को जानना है। इस तर साधक के लिए शुद्ध आत्मा को जानना जरूरी है।

ने.: शुद्ध आत्मा को जानने के साधनरूप नय के विषय मे प्रारंभ मे बताइये।

वि.: हमारे यहाँ तीन नय मान गये हैं: १. व्यवहार नय, २ अशुद्ध निश्चय नय, ३ शु निश्चय नय। व्यवहार मे आत्मा कर्मों का बन्ध कर लेता है, वह कर्मों को करता है। जैसे, धी कटोरी है, काहे से जल गयी ? धी से जल गयी। ओर, धी जला होता, तो पीते कैसे ? वह धी। उसी कटोरी मे है, अग्नि ने जला दिया। इस तरह जो भाव कर्म है, कषाय आदि से अशान्त होव बन्ध कर रहे है, इसे लेश्या कहा। यह आत्मा और कर्म के संयोग से होती है। जैसे हल्दी अं चूना मिलाने से लाल रंग होता है या बनता है। लाल रग किसका है ? हल्दी का है या चृ का है ? वह तो दोनो का सिमश्रण है। लड़का किसका है, माँ का है या वाप का ? वह तो दोनो हं संमिश्रण है। इसी प्रकार द्रव्यकर्म, भावकर्म और आत्मा - इन तीनो के परस्पर निमित्त-नैमित्त सबन्ध जो है, उनसे कषाय उत्पन्न हो जाती है। सर्वथा आत्मा से नहीं, सर्वथा कर्म से नहं इसिलए कर्म और आत्मा - दोनो के सहयोग से क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होते है। इसे भी ठी तरह से जान लेना जरूरी है।

ने. ऑखे बन्द कर ले, तो अन्धेरा होता है। यदि घ्यान करते है, तो अन्दर उजाला होगा ही

वि.: हाँ। आपने अच्छी बात कही।

ने.. इस तरह का अध्ययन/स्वाध्याय होता है, तो वह ध्यान मे प्रकाश उत्पन्न कर देता है वि.: सही बात है।

ने.: वह शान्तरस में स्थायी हो सकता है।

वि. यद्यपि जैनाचार्यों ने वीररस-प्रधान भी कहा है, आप वीर हैं। बहिरग शत्रु को जीत वाले अपने को वीर कहते है। आपने कर्मशत्रु को अन्दर से उखाड कर फेक दिया, तो आप वीरर वाले है, वे वीररस को आत्मा पर लाये।

ने.: आत्मा को कर्ममुक्त करने के लिए, अतिवीर भी तो कहा। वे वीरता को अतिक्रा कर गये।

वि.: बहुत अच्छा कहा आपने।

ने. वह शान्तरस हममे वैराग्य उत्पन्न करता है। यह घ्यान के लिए बहुत आवश्यक है। घ्यान करते-करते व्यक्ति शान्तरस मे अवगाहन करने लगता है, ऐसा मानना चाहिये।

वि.: इसिलए 'स्व-समय' को आत्मदीक्षा कहा है अर्थात् आत्मा स्वयदीक्षा यानी ज्ञान की वैक्षा है और केवलज्ञान-प्राप्ति के लिए साधना है - ध्यान। दीक्षा लेते समय ज्ञान ही दीक्षा है।

ने.: ज्ञान-दीक्षा होनी चाहिये, देह-दीक्षा तो होती नही।

वि.: ज्ञान-दीक्षा ही ध्यान-दीक्षा है। यह ध्यान-दीक्षा केवलज्ञान की प्राप्ति के लिए है, सिलए हम जो क्रियाकाण्ड आदि करते है, वे तो एक ही सिक्के के दो पहलू है अन्तरग तपस्या और बहिरम तपस्या।

ने.: ज्ञान के कारण कोई विचलन नहीं हो सकता।

नः ज्ञान के कारण कोई विचलन नहीं ही सकता।

वि.. हर समय ज्ञान बनाये रखना जरूरी है। कुन्द्कुन्दाचार्य ने भी कहा भरतखड मे यह चमकाल है, फिर भी यहाँ हम ध्यान कर सकते है और ध्यान मे सभी लोग स्थिर हो सकते है। मै आ नहीं मानता कि पंचमकाल मे ध्यान नहीं होता। एक जरूरी बात और ध्यान मे रखना है कि सौ

यक्ति परीक्षा मे बैठे, तो प्रथम श्रेणी मे एक-दो ही उत्तीर्ण होगे। इसी तरह ध्यान मे भी है। सौ यक्ति ध्यान कर रहे है, उनमे एक अपने मन-वचन-काय को एकाग्र करके ध्यान कर रहा है, स्थिर

ो एहा है। कोई क्षण-क्षण मे अपनी स्थिति बदलता है। ध्यान मे असख्य भाव या परिणाम हो किते है।

ने.: सबकी अलग-अलग पात्रता है, एक-सी पात्रता ध्यान की सबकी कैसे हो सकती है ? वि.: आपने अच्छी बात कही। जैसे कोई दुकान मे बैठता है, वह एक घण्टे में हजारो कमा

हैता है, और कोई सुबह से शाम तक वैठने पर भी दस कमाता है। कोई कमाता ही नहीं है, कोई किसान भी उठा लेता है। इसी तरह यह जरूरी नहीं कि ध्यान में लाभ हो ही, किन्तु प्रयत्न अवश्य करता है।

ने.: यदि ध्यान आर्त्त या रौद्र मे चला गया, तो घाटा हो जाएगा।

वि: इसलिए घाटे के लिए भी तैयार रहना है। घोडे पर बैठूँगा, तो गिर जाऊँगा, तो क्या घोडे ^{स वैठे}गा ही नहीं ? ध्यान पर बैठूँगा, तो जमेगा नहीं, इसलिए क्या वह ध्यान पर बैठेगा ही नहीं ?

ने.. असफलताओ मे-से सफलता उत्पन्न हो सकती है।

वि.: जीवन तो आदिकाल से असफल ही रहा है। सफलता के लिए हमे प्रयत्न करना है।

नै: 'असफल' शब्द में 'सफल' शब्द तो है ही। 'अ' को हटाना है।

वि.: ध्यान के द्वारा आत्मोपलब्धि ही श्रेयस्कर है।

ने.: महाराजश्री, आपके सान्निध्य में स्वाध्याय ही हो रहा है। मेरा केन्द्र ध्यान पर ही रहा है। विविध विषयो पर बातचीत हुई, अब कृपया आप नवनीत-रूप में कहिये।

वि.: यह ध्यान मे रखना जरूरी है, जब हमे यह प्रतीति हो जाए कि अब हम बच नहीं सकते-उपसर्ग, रोग आदि से तो हाय-हाय करने के बजाय शान्ति से मरण के लिए सिहवृत्ति-शेर के जैसे प्रतिकार करते रहना है।

ने.: हम सिहवृत्ति से बैठ जाएँ।

वि. सिहवृत्ति होनी चाहिये। प्रतिकार के लिए मना नहीं किया है वह उपचार के लिए करने हैं; लेकिन जब प्रतिकार सभव नहीं हो, वहाँ 'प्राण-प्रयाण वेला प्रतिक्रिया · ' प्राण जा रहा है, तब क्या प्रतिक्रिया करेगे ? अब तो प्रतिक्रिया यहीं करनी है कि शरीर आत्मा को छोड़ने से पहले आत्मा अपने शरीर को शान्ति से, सतोष से, अपने हाथ से छोड़ दें।

ने.: शरीर से उतरे, इससे पूर्व वह स्वय उसे उतार कर रख दे।

वि. हाँ। मरण को महोत्सव क्यो नहीं बना सकते ? मृत्यु पर परमात्मा के ध्यान के साथ जो ह मिलाना है और शरीर छोड़ देना है, इस तरह मृत्यु अनन्त आनन्द का कारणीभूत है। ऐसे ही जे भव्यजीव है, वे ससार में निकट भविष्य में मुक्त हो सकते है, दो-तीन भव, ज्यादा-से-ज्यादा सार्व भव। परमात्मा के ध्यान के साथ जिसने शरीर को छोड़ा, उसकी मृत्यु मगलमय है। शूरवीर के ज्ञात है कि मृत्यु आयेगी, इसलिए वह कभी मृत्यु से डरता नहीं, भयभीत नहीं होता, वह यथार्थ ज्ञानी जो है, वह कभी दु खी भी नहीं होता।

छोटा-सा दृष्टान्त देता हूँ। एक बच्चा था। माँ-बाप मेले मे गये थे। एक मिट्टी का खिलौन बहुत सुन्दर था। बच्चे के चाहने पर उसे खरीद लिया। वह बच्चा उस खिलौने के साथ खूब खेलत था। एक बार सीढी से उतरते समय उसके हाथ से वह खिलौना गिर गया और उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। वह फूट-फूट कर रोने लगा। माँ-बाप रो नहीं रहे थे, वे प्रसन्न थे और मुस्करा रहे थे। वे इसलिए नहीं रो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि खिलौना मिट्टी का था, वह स्वभावतया टूटने वाल ही था। बालक को यह तो मालूम है कि वह मिट्टी का है, लेकिन राग अथवा मोहवश वह जानती नहीं था कि वह टूट भी सकता है।

ऐसे ही जो सम्यग्दृष्टि होगा, ज्ञानी होगा, वह कहेगा या समझेगा कि मिट्टी जैसा यह शरीर है, इसे हम शाश्वत या एक-सा बनाये नहीं रख सकते हैं। भौतिकवादी का सिद्धान्त है कि शरीर की अन्त तक बचाओ, पर अध्यात्मवादी का निश्चिय मत है कि यदि शरीर जाना चाहता है, ते प्रसन्नतापूर्वक उसकी बिदाई कर दो।

ने.. शरीर का सम्यक् या सम्पूर्ण उपयोग करने के बाद उसे छोड़ने मे क्या आपित है ?

वि. मकान पुराना जर्जर हो गया, उसकी लकड़ी, पत्थर आदि गिरने लगे, तो उसे गिरने से पहले ही छोड़ देना बुद्धिमानो का काम है, अध्यात्मवादियो का कर्त्तव्य है।

- ने.: जब मकान खाली करने का समय आ गया- ।
- वि.: फिर हम कहे कि ठहरेगे, तो दु ख उठाना पड़ेगा।
- ने.: ज्ञानी पता लगा लेता है या उसे अपनी शारीरिक स्थिति का वास्तविक पता लग जाता है।

वि.. हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, जो अध्यात्मवादी होगा वह व्यक्ति बारह वर्ष पहले पता लगा ले कि अब मृत्यु आने वाली है, तब उसे निरीह वृत्ति से, विरक्तता से, और लौकिक सब बातों से सपर्क कम करके अध्यात्म में लीन होने की कोशिश करना चाहिये। बुद्धि या शक्ति की न्यूनता के कारण यदि बारह साल पहले नहीं जान सकते, तो छह साल, छह साल नहीं, तो तीन साल, एक साल, छह महीने, एक महीना, पन्द्रह दिन, सप्ताह, सप्ताह भी नहीं तो एक दिन, एक दिन भी नहीं तो ४० मिनट, या फिर अन्तमुर्हूर्त में भी जान कर अपने आत्मा में स्थिर हो कर शरीर को छोड सकता है और परमात्मा के ध्यान में मग्न हो सकता है। मैं सभी पापों से मुक्त हो जाता हूँ, सबसे मेरा कोई सबन्ध नहीं है, खानपान से मैं व्रत लेता हूँ, दुनिया में मेरी कोई इच्छा नहीं है।

'योगवाशिष्ट' में आया है कि राम से जब पूछा गया कि अब आपकी क्या इच्छा है ? उन्होंने उत्तर में कहा, मैंने दुनिया की कोई इच्छा नहीं रखीं। जिस प्रकार सभी इक्ष्वाकुवंशी लोगों ने आत्मा में शान्ति स्थापित कर ली, उसी प्रकार में भी शान्ति स्थापित करना चाहता हूँ। महाकवि कालिदास ने भी लिखा है, बाल्यावस्था में सारी झझटों को छोडों और विद्याध्ययन में प्रवीण वनों। वे माता-पिता के ऋण से थोड़ा उऋण होने के लिए गृहस्थ रहते हैं। इक्ष्वाकुविशयों की यह परिपाटी रही, आदिनाथ भगवान् कुछ काल गृहस्थ रहे बाल सफेद होने लगे, बुढापा पकडे इससे पहले ही आप मुनि बन जाइये, विरक्त हो जाइये और मृत्यु निकट आ जाए, तो मन-वचन-काय की एकाग्रता करके शरीर को छोड दीजिये। सम्यग्दृष्टि को इसका पूर्वाभास हो जाता है।

ने.: उसे पहले से ही सकेत मिल जाते है। मृत्यु के आसार नजर आने लगते है। वातावरण भी स्चित करता है। शरीर से भी प्रकट होने लगता है। ऐसे क्षण का रचनात्मक उपयोग करना चाहिये।

वि. मृत्यु के चिह्न भी शास्त्रों में बताये गये हैं। 'मृत्युसचय' नामक ग्रन्थ में लक्षण बताते हुए लिखा है, जैसे स्नान करने के बाद धोती से तत्काल पानी उड जाता है, अपनी जो प्रतिच्छाया पड़ती है, उसका देखने के बाद फिर दिखायी नहीं देना, इत्यादि ऐसे मृत्यु को पहले से जानने के लिए अनेक साधन या चिह्न बताये हैं।

ने:: कुछ लोगो ने देख रखा है कि मृत्यु के पूर्व ऐसा होता है।

वि.. इसी प्रकार ज्योतिषशास्त्र के अनुसार आयु की मर्यादा होती है। जन्म-कुण्डली से भी पता लग सकता है। उससे भी थोड़ा जान कर वह मृत्यु से सजग रह सकता है। जितना भी उसे काम करना है, वह कर ले।

- ने.: लेकिन यह स्वाध्याय तथा ध्यान के बिना हो नहीं सकता, और न ही उसके विना मृत्यु को सुखद/मगलमय बनाया जा सकता।
- वि. अमावस्या को सूर्यग्रहण लगेगा, पूर्णिमा को चन्द्रग्रहण लगेगा यह काल निश्चित है। जैसे यह निश्चित है, वैसे ही अपने आयुकर्म के अनुसार मृत्यु निश्चित है ही।

ने.: इस बातचीत के समापन में कृपया कुछ कहिये।

वि.. बात यह है, जैन समाज में ध्यान की पद्धित की परिपार्टी तो है ही, इसमें सशय नहीं। व्रती लोग सामायिक करते हैं, परन्तु सामान्य गृहस्थ है, श्रावक है, उनमें यह वृत्ति कम है। ध्यान की ओर ध्यान आकृष्ट हो, यही समापन में कहना है।

ध्यान: समत्व की ओर प्रशस्त पग

डॉ. नेमीचन्द जैन : महाराजश्री, आप वयोवृद्ध (९२ वर्षीय) ज्ञान-अनुभववृद्ध है, हम सब के लिए प्रणम्य है। आप से 'ध्यान' के विषय मे चर्चा करना चाहता हूँ।

मुनि समन्तभद्र: आत्मा का यथावत् स्वरूप तो कोई बता नहीं सकता । वह वचनातीत है, वाणी से परे है।

ने.. हम तो यह मानते है कि आपने आत्मोपलब्धि की दिशा मे तीन-चौथाई साधना कर ली है।

स .: आपके मानने से क्या ऐसा हो जाता है ?

ने.: यह निश्चित है कि आप हम लोगो से श्रेष्ठ है।

सः कहने को श्रेष्ठ है। वास्तविक श्रेष्ठ है, यह तो महाराज को स्वय भी पता नहीं है, न महाराज मानते ही है। आप मानते हो. तो भले मानिये।

ने.: आप ध्यान तो करते ही है ?

स.: हाँ, लेकिन उसे ध्यान की संज्ञा नही दे सकते।

ने.: ऐसा क्यो ?

स. यह इसलिए कि शास्त्रों में बताया है, उस प्रकार का ध्यान नहीं होता।

ने.: शास्त्रों में क्या वताया है ?

स.: शास्त्रों में जिस प्रकार बताया है। उस प्रकार की चित्त की एकाग्रता हमारी नहीं होती, इसलिए हम कैसे कहे कि हम ध्यान करते है ?

ने.: ध्यान के लिए शास्त्रों में क्या बताया है ?

स .: शास्त्रों में जो कहा है, वह तो आप जानते है।

२६ △ बातचीत भ्यान/योग

ने.: मै नही जानता।

स.: तो फिर महाराज भी नही जानते।

ने.: ध्यान मे या सामायिक मे तो आप बैठते ही है ?

स.: बैठने से काम होता है क्या ? बैठते तो है। केवल जाप करते है। भगवान् के नाम का स्मरण करते है। परमात्मा का जो स्वरूप बताया है, वही मै हूँ। बाकी जो जीव है, सब परमात्मा ही हैं। मै भी परमात्मा हूँ और जीव-मात्र भी परमात्मा ही है। इस प्रकार का ही ध्यान करते है।

'मै सिद्ध परमात्मा, मै ही आतमराम। मै ही ज्ञाता-ज्ञेय को, चेतन मेरो नाम। मै ही हूँ अनन्त सुख, सुखमय मूल स्वभाव। अविनाशी आनन्दमय, सो हूँ त्रिभुवन राव। शुद्ध हमारो रूप है, शोभित सिद्ध समान। गुण अनन्त कर, चिदानन्द भगवान। जैसो शिव खेत सो बसे, वैसो या तन माहि। निहचे रूप को देखिये, फिर कुछ फेर नाहि।'

इस प्रकार का मनन करके या ध्यान करके उसी का बार-बार चिन्तवन करते रहते है।

ने. अपको चित्त की चचलता तो रहती नही है। वह शान्त हो जाती है।

स. चित्त की चचलता इसके कारण जो होती है, सो होती है। चित्त स्थिर होना चाहिये, और स्थिर होने के लिए इष्ट-द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी में हम समाधान मानते है। इसे आप ध्यान कहिये, या जो कुछ आपको कहना हो, कहिये।

ने.: महाराज, योग और ध्यान मे कोई अन्तर है ?

स. योग, समाधि, ध्यान-आप जो भी कहिये, सब एक है। इन सारे शब्दो का अर्थ समान है।

ने.: योग और ध्यान मे हम कोई अन्तर नहीं करे ?

स.: इनमे शब्द - भेद है, अर्थ - भेद नहीं है।

ने.: जब आप सामायिक करते हैं, तव कौन-से आसन मे बैठते है ?

स. हमे कोई आसन सिद्ध नही हुआ।

ने.: तो क्या ऐसे ही बैठते है ?

सः मेरुदण्ड मे दर्द है, इसलिए एक आसन मे बहुत समय तक नहीं वैठ सकते। सुखासन या पद्मासन से पौन घण्टे वैठते है, इससे ज्यादा नहीं।

ने.. पहले इससे ज्यादा बैठते होगे ?

सः पहले ज्यादा बैठते होगे, यह ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं। पीछे का क्या करना है। आप वर्तमान की वात पूछ रहे है, तो हम आपको वर्तमान की वात कर रहे है।

ने.: यदि हमे ध्यान करना हो, तो आप कौन-से आसन की राय/सलाह देगे ?

सः: सुखासन।

ने.: सुखासन यानी अर्द्धपद्मासन। जैसा हमारी प्रतिमाओ का है।

सः हाँ।

ने.: सुखासन पर बैठने से कोई लाभ है क्या ?

स.. इस आसन पर बैठने से अधिक काल तक चित्त मे जडता पैदा नहीं होती। आसन के निमित्त से जो व्यग्रता होती है, वह सुखासन से नहीं होती, इसलिए सुखासन से बैठना अच्छा है। अगर सधे, तो पद्मासन भी अच्छा है। तीसरा है कायोत्सर्ग।

ने.: कायोत्सर्ग यानी खडगासन ?

स.: हाँ; लेकिन इन सब मे सुखासन अच्छा है।

ने.: महाराज, आज हमारे जीवन मे अशान्ति, असंतोप, तृष्णा बहुत है।

स.: जीवन मे या जग मे ?

ने.: जग मे भी।

स. वह तो बहुत है, उसके लिए हमे क्या करना है ? ठीक ही कहा है

' रे सुधारक, जगत की चिंता मत कर यार । तेरे घट मे जो बसे ताको प्रथम सुधार । '

हमे जग से क्या करना है ? साधुगण जग की दृष्टि से नहीं देखते, परमात्मा की दृष्टि देखते हैं । इससे उनमें समता रहती हैं, सब को परमात्मा की दृष्टि से देखें, तो राग किस पर करेंगे ?

ने.: किसी से नहीं करेगे।

स.. सब ही तो परमात्मा हैं। मै भी परमात्मा, जीव-मात्र परमात्मा है। इस प्रकार के जिनके भाव हो गये, वे किससे राग-द्वेष करेगे ?

ने.: इस प्रकार हम ध्यान के द्वारा समता/समत्व की ओर जा सकते है।

स.: हम तो एक बात जानते है कि परिणाम शुद्ध रखना। परमात्मा का ध्यान करना कि मै परमात्मा हूँ। मै शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसा जाप करना, इससे सवर-निर्जरा होती है, आम्रव-बन्ध का नाश होता है।

ने. आपने बहुत थोडे शब्दो मे मन्त्र दे दिया, धर्म का मर्म बता दिया।

स.. इसे आप जो भी समझे, समझिये। हम जो थोड़ा-सा जानते है, वह आपको बता दिया। हम ज्यादा शास्त्र कहाँ पढते है ? ध्यान अपने परिणामो को शुद्ध रखने के लिए है। राग-द्रेष से रिहत परिणाम रखते हुए ध्यान करने से आनन्द की अनुभूति होती है। पढ़ना कम, आत्मा के स्वरूप का ध्यान ज्यादा करना कि मै शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ; क्योंकि आत्मा/परमात्मा को स्वानुभव गम्य कहा है। आत्मा ज्ञान के द्वारा अनुभवगम्य है। इन्द्रियाँ तो मूर्तिक को जानती है, अमूर्तिक को कैसे जान सकती है?

ने.: आप अभी भी पढ लेते है ?

सः: हाँ।

ने.: अब ग्रन्थ आपके लिए कोई मतलब नही रखता होगा ?

स.: हम समझते है, जितना थोडा-सा ज्ञान मिला है, उसका बार-बार अभ्यास करे, अधिक पढने से कोई फायदा नहीं होगा।

ने.: आप निर्ग्रन्थ जो है।

स.: निर्ग्रन्थ तो पशु भी हैं, उनके पास कहाँ है परिग्रह ?

ने.: उन्हें निर्ग्रन्थ कहे क्या ?

स.: उन्हें वास्तिवक निर्प्रन्थ नहीं कह सकते, क्योंकि वे जान-बूझ कर पिएग्रह का त्याग नहीं करते है। जो अन्तरग पिएग्रह का ज्ञानपूर्वक त्याग करता है, वहीं निर्प्रन्थ है। जिसने पिएग्रह को आत्मा के विरुद्ध दु ख पहुँचाने वाला समझ कर छोडा, वहीं वास्तिवक निर्प्रन्थ हो गया। यदि यह विचार नहीं हो, तो फिर निर्प्रन्थ कैसे ? इसिलिए मनुष्य ही निर्प्रन्थ हो सकता है, और कोई नहीं। एकमात्र मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है। ध्यान से यह सभव है।

ने.: ध्यान से आत्मोपलब्धि के ध्येय की प्राप्ति हो सकती है।

ध्यान : आसन : प्राणायाम

डॉ. नेमीचन्द जैन: क्या ध्यान करने के लिए एक योग्य शरीर की आवश्यकता है ?

पं. बाहुबली शास्त्री: जरूर। 'शरीर खलु धर्म साधनम्' शरीर एक साधन है। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता, हम ध्यान नहीं कर सकते, इसिलए शरीर-शुद्धि सब में पहली आवश्यकता है।

ने.: लेक्नि शरीर को शुद्ध किस प्रकार रखे ?

भा. योगासन और प्राणायाम से शरीर शुद्ध होता है, उसमे ध्यान करने की ताकत भा आती है।

ने.: प्राणायाम क्या है ?

- बा.: इसमे प्राणवायु का नियमन है, उसकी विधि है प्राणवायु को खीचना यानी पूरण, कुंभन मे कुछ देर उस वायु को अन्दर रोकना, और रेचन मे अन्दर ली गयी वायु को छोडना।
- ने.: प्राणायाम मे पूरण, कुभन, और रेचन की क्रिया नियमपूर्वक करनी होती है, प्राणायाम का घ्यान से क्या रिश्ता है ?
- **बा..** जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो वायु अपने-आप रुकने लगती है। यहाँ तक कहा है कि जो बड़े-बड़े योगी है, उनमे तालुरध्र से वायु आने लगती है, इतनी एकाग्रता हो जाती है।
- ने.. श्वास से ध्यान और ध्यान से श्वास ये एक-दूसरे के पूरक है। यानी श्वास पर अनुशासन प्राप्त करन लेना, एक प्रकार का ध्यान है। ध्यान को हमे किस ओर लगाना है?
- बा.. आत्मा की ओर। इससे कर्मी का आना रुक जाता है, सवर-निर्जरा की सभावनाएँ बढ जाती है।
 - ने.: प्राणायाम के साथ आसन का भी महत्त्व है ?
 - बा.: हाँ। निराकुलता से बैठने को सुखासन कहा है।
 - ने.: यह निराकुलता क्या है ?
- बा.: शरीर में कोई आकुलता पैदा न हो, जिससे ध्यान में रुकावट हो, इसलिए शरीर को निश्चल रखना सबमें बड़ी बात है। इसके लिए सुखासन है।
 - ने.: इसमे शरीर की क्या स्थिति रहती है।
- बा.: शरीर निश्चल रहता है। ऐसे यहाँ तक कहा गया है कि लेट कर भी ध्यान कर सकते है, मुख्य बात शरीर को निराकुलता है।
 - ने.: कौन-कौन से आसन है, जो ध्यान के लिए हम काम मे ला सकते है ?
- बा. आसन तो बहुत से है, किन्तु मुख्य है- पद्मासन, अर्द्धपद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि।
 - ने.: आसन के माध्यम से भी हम शरीर पर नियत्रण प्राप्त कर सकते है।
 - बा.: शरीर में जो जडता है, वह आसन से दूर हो जाती है।
 - ने.. आसन से शरीर-शुद्धि का क्या संबन्ध है ?
- **बा.**. आसन से शरीर में जो नाडियाँ है, वे ठीक से चलने लगती है। उसके साथ प्राणायाम भी है।

- ने.: आसन-प्राणायाम से शरीर समर्थ होता है, शुद्ध भी होता है। जो शरीर शुद्ध और समर्थ होगा, वह ध्यान का मच बन सकता है। ध्यान के क्षेत्र मे इसका उपयोग कैसे कर सकते है ?
- बा: सुखासन पर बैठने के बाद मन-वचन-काय की एकाग्रता के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए णमोकार-मन्त्र को ही लीजिये। 'णमो अरहताण' बोलते-बोलते एक नासिकार-ध्र से वायु को खीचिये, 'णमो सिद्धाण' में रोके रहिये, 'णमो आइरियाण' में रोकी हुई वायु को छोडिये। 'णमो उवज्झायाणं' में फिर से वायु को खीचिये और 'णमो लोई सल्याह्ण' में वायु को रोकने के बाद छोडिये। इस प्रकार प्राणायाम करने से मन स्थिर होता है और ध्यान लगता है।
- ने. णमोकार-मन्त्र को प्राणायाम की क्रिया-पूरण, कुभन, रेचन मे डालना, फिर इस मन्त्र की पिक्रमा देना है। इससे हमारे विकार शान्त हो सकते है। कौन से नथुने से इसे हमे शुरू करना चाहिये?

बा.: दाये से।

ने.: कितनी देर ?

बा.: यह व्यक्ति-विशेष की इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर करेगा। ९ बार, २७ बार, १०८ बार, जितनी बार आप कर सके।

ने.. और कोई मन्त्र है, जिसे हम प्राणायाम मे डाल सकते है ?

बा. • णमोकार-मन्त्र सर्वश्रेष्ठ है। प्राणायाम की जो विधि बतायी है, उसमे कोई भी मन्त्र ले सकते हैं।

ने.: आप तन्त्र-मन्त्र शास्त्री हैं। आपको तन्त्र-मन्त्र का ज्ञान है। इंगला, सुषुम्ना, पिगला, नाडियाँ है; छह चक्र है - इनका प्राणायाम से, ध्यान से -क्या संबन्ध है ?

बा.: इनके विषय में शास्त्रों में बहुत लिखा है। शुभचन्द्राचार्य के 'ज्ञानार्णव' में इनका वर्णन है। यह ग्रन्थ तो ध्यान पर ही है।

ने.. ध्यान के बारे मे और बताइये।

बा.. प्राणायाम और आसन, जब दोनो स्थिर हो जाते है, तो चित्त एकाग्र होता जाता है, णमोकार-मन्त्र हो, कोई तत्त्व-चिन्तन हो, जब इस चिन्तन मे मन-वचन-काय की एकाग्रता होती है, तो आनन्द की अनुभूति होती है। आत्म-चिन्तन और आत्मावलोकन मे भी साधना प्रखर होती है।

ने.: संक्षेप मे हम कह सकते है कि शरीर पर क्रमश अनुशासन प्राप्त करने के लिए प्राणायाम और आसन आवश्यक हैं।

ध्यान में वीतरागता की अनुभूति

डॉ. नेमीचन्द जैन: ध्यान मे वीतरागता की जो अनुभूति आपको होती है, क्या भाषा में उसका वर्णन कर सकते है ?

धु. त्री धर्मानन्द: अनुभूति तो आत्मा का विषय है। मुझे प्राय शरीर का भान नहीं होता। मुझे उस समय ऐसा भी नहीं लगता कि मै शरीर और आत्मा को भिन्न-भिन्न देख रहा हूँ। मेरी दृष्टि यही रहती है कि आत्मा शरीर-प्रमाण है, उसी मे मेरा ध्यान केन्द्रित रहता है।

ने.: ध्यान मे आपको लगता है कि मै शरीर नही हूँ ?

धः: निरजना आत्मा की जो कल्पना है, वही मेरे सामने रहती है।

ने.: इस कल्पना को शब्द दीजिये।

धः आत्मा शुद्ध है, शरीर-प्रमाण है। शरीर-प्रमाण यह जो मेरा आत्मा है, वह पुरुपाकार है। शरीर से भिन्न है। सौभाग्य मेरा यह है कि मेरी दृष्टि अन्तर्मुखीन रहती है। दर्शन करने जाता हूँ, तब भी मेरी दृष्टि अन्तर्मुख रहती है। सामायिक करता हूँ, तव भी वैसी ही वनी रहती है।

ने.: क्या ध्यान मे आहार की कोई भूमिका है ?

धः: हाँ। जिस दिन अन्तराय हो जाता है, आहार नहीं होता, शरीर हलका रहता है। कहना उचित होगा कि उपवास ध्यान में सहायक होता है।

ने.: आहार किस तरह का हो ?

घः: यह सब तो अपनी-अपनी प्रकृति पर निर्भर है। मै तो इतना समझता हूँ कि गरिष्ठ भोजन ध्यान के प्रतिकूल है। सात्त्विक और हल्का भोजन ध्यान के लिए अनुकूल है।

ने.: आपको कौन-सा आसन अच्छा लगता है ?

ध.. मै अर्द्धपद्मासन पर बैठता हूँ, और आसन लगा नहीं सकता। ज्ञानमुद्रा मे एकाग्रता जल्दी आती है।

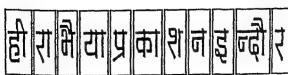
(तीर्थंकर, वर्ष १२, जैनघ्यान/योग विशेषाक, अक १२, अप्रैल, १९८३ मे-से चयनित अश)

बातचीत: ध्यान/योग डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र), टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र), प्रथम संस्करण फरवरी, १९९८; मूल्य छह रूपये।

वातचीतः शावकाचार

डॉ. नेमीचन्द जैन

- श्रावकाचार · विचारपूर्वक आचार
- श्रावक : एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक
- श्रायक यह जिसके आचरण में जैतत्य हो
- श्रावक · मिट्रिंग्-से-प्रेंग्रिंगः सत्साहित्य-से-प्रोत्साहित
- बेहत२ मानव यानी बेहत२ श्रावक

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेश)

श्रावकाचार : विचारपूर्वक आचार

डॉ. नेमीचन्द जैन: 'श्रावक' शब्द, जो परम्परित है, का शास्त्रीय अर्थ क्या है ?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: श्रावक अर्थात् गुरुमुख से उपदेश सुन कर विचारपूर्व आचार करने वाला। न्यास-निक्षेप के अनुसार श्रावक चार प्रकार के है नाम श्रावक, स्थापन श्रावक, इव्य श्रावक, भाव श्रावक।

ने.: इस तरह इसके दो पक्ष हो गये।

वि.: विचार वह तभी कर सकता है, जब गुरु से सुने अत श्रवण करके विचारपूर्वक आचा करने वाला जो है, वह 'श्रावक' है।

ने. यानी सुनता हो, गुनता हो, और चरित्र में डालता हो वह श्रावक है।

वि.. श्रावक सज्ञा उसी के लिए है। आचार्यों ने श्रावको के जो चार भेद किये है तद्नुसा 'नाम श्रावक' वह है, जिसने श्रावक कुल मे जन्म लिया है।

ने.: यह नाम श्रावक हो गया ?

वि.: इसी प्रकार जिसके खान-पान मे शुद्धि है, जो पानी छान कर पी रहा है, जिसका रात्रि भोजन त्याग है उसे पाक्षिक श्रावक कहेंगे। वह तीन म-कार (मास, मदिरा, मधु) के सर्वथा त्या का पालन तो कम-से-कम पालन करता ही है।

ने.: इतना तो पालना ही चाहिये ?

वि.: पालता ही है।

ने.: नहीं पाले तो वह श्रावक नहीं है, तब वह नाम श्रावक मात्र रह जाएगा।

वि.: जो भाव श्रावक है, वह सम्यग्दृष्टि है। सम्यग्दर्शन से प्रेरित उसकी समस्त क्रियाएँ होत है, 'उपशम' हो या 'क्षयोपशम' हो।

ने.: श्रावक का विकास उत्तरोत्तर होता है ?

वि.. क्रमिक होता है।

ने.: 'नाम श्रावक' से 'भाव श्रावक' तक।

वि.: जैसे, बालक अक्षरों का क्रम से अभ्यास करता है, वैसे ही श्रावक भी अप-अभ्यास क्रमश विकसित करता है।

ने.: यदि 'नाम श्रावक' प्राथमिक शाला है, तो भाव श्रावक विश्वविद्यालय वं अन्तिम उपाधि है।

वि.: बिलकुल सही है।

- ने.: यह जो सम्यग्दृष्टि श्रावक होगा उसकी विशेषताएँ क्या होगी ?
- वि.: उसके जीवन में सर्वप्रथम श्रद्धा गुण होगा। उसका यह गुण कभी विचलित नहीं होगा। वह कभी नष्ट नहीं होगा।
 - ने.: अविचलित बना रहेगा।

वि.: हाँ।

ने. उसमे जो भी दोष आयेगा, अनजाने मे आयेगा।

वि.: हाँ, अबुद्धिपूर्वक आयेगा। और फिर उसका आचार त्याग की तरफ ही सतत् झुका रहता है।

ने.: आदर्श श्रावक मे क्या-क्या गुण होने चाहिये ?

वि.: सर्वप्रथम उसमे अरहंत भगवान् के प्रति अत्यन्त दृढ श्रद्धा होनी चाहिये। जो अभक्ष्य पदार्थ (तीन मकार) है, उनके बारे मे मन मे कभी कोई विचार नहीं आना चाहिये।

ने.: विचार तक नहीं ?

वि.: हाँ।

ने.: बाकी सब तो दूर की बाते हैं।

वि. हाँ, फिर उसके साथ-साथ आदर्श श्रावक न्यायोत्पादित धन कमाये अर्थात् वह नीति-सगत धनोपार्जन करे।

ने .: यह बड़ी बात है।

वि.: यदि उसका खान-पान शुद्ध / सात्त्विक नहीं है, आचार भी अच्छा नहीं है, और फिर भी धन आता है, तो वह उसे कहीं भी पटक सकता है, या पटक देगा। आचार्यश्री शान्तिसागरजी ने कहा था कि जो सट्टे का व्यापार करते है, वे बिलकुल ठीक नहीं करते। इसे उन्हें तत्काल छोडना चाहिये। यदि आप हमारे शिष्य वन गये हैं, या उपदेश सुनते है, तो ऐसा वल नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि श्रावकों का चोरी करके मन्दिर बनाना सर्वथा अनुचित और अनैतिक है। मन्दिर चाहे छोटा बनाओ, लेकिन बनाओ, उसे न्याय-पूर्वक कमाये हुए धन से ही।

ने . न्याय से उत्पन्न, या अर्जित धन-इसका क्या मतलब हुआ ?

वि.: वास्तव मे देखा जाए, तो मनुष्य एकदम बहुत वड़ा धनाढ्य तो हो ही नहीं सकता। 'आत्मानुशासन' (गुणभद्राचार्य) मे लिखा है कि नदी जब भी भरती है, आसपास के गन्दे नालों से ही वह भरती है। इसी प्रकार कोई न्याय-पूर्वक एकाएक क्षण-भर मे धनाढ्य नहीं हो सकता।

ने. नालो मे-से मलिन पानी आता है।

वि.: धन को किन्तु न्याय-मार्ग से ही आना चाहिये।

ने.: मतलब यह हुआ कि धनाढ्यता एक क्रिस्म की मलिनता है।

वि.: ऐसा सर्वथा / सर्वदा नहीं है, नहीं होता है। पीढी-दर-पीढी न्यायपूर्वक कमाते हुं 'कम खर्ची और बचाओं के नियम का पालन करते हुए भी कोई धनाद्य हो सकता है। ऐसे पिवत्रतापूर्वक कमाने वाले भी है, अभिप्राय यह है कि जो क्षण भर में धनाद्य बनते है या बन क दिखाना चाहते है, तो वे स्थायी धनाद्य नहीं हो सकते।

ने.: न्याय से आपका अर्थ प्रामाणिकता से है ?

वि.: प्रामाणिकता से ही है।

ने.: जो काम हम करे, उसका एक स्तर हो, उसका प्रमाण हो, उसमे निष्ठा हो।

वि.: कमाते समय व्यसनो से बचा जाए। जैनो मे यह परिपाटी है।

ने. सब मे पवित्रता रखते थे।

वि. हाँ, क्योंकि हमारे उद्देश्य अर्थात् साध्य-साधन जितने ऊँचे/उदात्त होंगे, हमार श्रावकीय जीवन भी उतना ही आदर्श बनेगा।

ने.: इसका मतलब यह हुआ कि न्याय का संबन्ध विवेक और चरित्र से है।

वि.: बिलकुल सही है।

ने.: यदि विवेकपूर्वक धन का अर्जन किया जाए, तो वह न्यायोत्पन्न कहा जाएगा।

वि. जैसे, एक नन्हा-सा पेड़ एक दिन मे तो फल देता नहीं है। वह क्रमश वृद्धि को प्रा होता है, उसी प्रकार श्रावक का जीवन भी शनै -शनै बढता है ठीक वैसे ही जैसे एक चींट मन्दगति से चलती है, परन्तु वह लतामण्डप पर धीरे-धीरे चढ कर अगूर पा लेती है।

ने.: श्रावक का जीवन भी नीति-और-धर्म का पेड है।

वि.: हाँ, इसी तरह से अपने जीवन को ऊँचा उठाते समय श्रावक स्थितप्रज्ञ होता है।

ने.: 'स्थितप्रज्ञ' बहुत अच्छा है, क्या अर्थ है इसका ?

वि.: स्थितप्रज्ञ वह है, जो अपने सिद्धान्तो पर अत्यन्त दृढ़ रहता है। जब वह दृढ़ रहता है तब आचारपूर्वक दृढ रहता है। उसमे चारित्र्य का अंश रहता है।

ने.. स्थितप्रज्ञता मे ?

वि.: चारित्र्य का अंश न होने पर भी श्रद्धा की अपेक्षा भी उसे स्थितप्रज्ञ कह सकते हैं लेकिन मूलत स्थितप्रज्ञ में चारित्र्य का अश तो होता ही है।

- ने.. विवेकपूर्वक जो चारित्रवान् है, उसे स्थितप्रज्ञ कहेगे ?
- वि. क्योंकि श्रावक-का-धर्म है विचारपूर्वक आचार।
- ने.: नित-नये संदर्भ इन दिनो हमारे सामने आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर नये-नये उद्योग भी आ गये है। नये जीवन-मूल्य विकसित हो रहे हैं। इनके साथ ही एक नया वातावरण भी बन गया है। लोगों में धर्म के प्रति थोडी अरुचि/अश्रद्धा भी उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति में श्रावक क्या करें?
- वि.. धर्म के प्रति लोगों में रुचि कम हुई है, अथवा श्रद्धा कम हुई है, ऐसी कोई वात शायद नहीं है। धर्म के प्रति लोगों में रुचि और श्रद्धा तो है, किन्तु हर युग में धर्म में श्रद्धा और रुचि खिन वालों की सख्या ही कम है। 'आत्मानुशासन' में कहा है, जब सुनने वालों की सख्या ही कम है, तब आचरण करने वालों की तो कम होगी ही। फिर यह तो किलयुग है, पचम काल है, इस युग को देखते हुए अभी भी हम बहुत-सी बुराइयों से बचे हुए है। यह हमारे पुरखों की कृपा और हमारे आचार्यों की दूरदृष्टि का ही सुफल है। श्रावक और साधु के परस्पर सबन्य होने से गृहस्थाचार में हम अनेक दोषों से बचे हुए है। 'रोटी सुरक्षित है, तो बेटी सुरक्षित है' इसीलिए खान-पान से अभी भी हमारे घर-घराने बचे हुए है। वैसे तो १० से २० प्रतिशत की घटती-बढती होती रहती है।
- ने.: नये सदर्भ से मेरा मतलब यह था कि इसके पहले हम आयुर्वेदिक औषधियाँ लिया करते थे, आज तो तरह-तरह की दवाइयाँ आ गयी है। नाना प्रकार के कपडे आ गये है टेरेलिन, पोलिस्टर, रेशमी। इन सबमे हिसा होती है।
- वि.. रेशमी वस्त्र पहले भी थे, परन्तु वे वनस्पति-जन्य थे, इसीलिए उन्हे पहनते थे। जो प्राणीहिसा-जिनत थे, उन्हे तो कोई श्रावक पहिनता नहीं था। भले ही कुछ नामधारी श्रावक पहनते हो किन्तु व्रती श्रावक तो उन्हे कभी छूता ही नहीं था, पहिनना तो दूर की बात है।
 - ने.. किन्तु आज तो वे व्यापार करते हैं।
- वि.. अज्ञानता के कारण करते है। हमने देखा है, जो चीज हलवाई की दुकान पर बनती हुई देखता है, वह वहाँ नहीं खाता, क्योंकि साफ-सफाई में लापरवाही यानी गन्दगी, पसीना इत्यादि देख कर उसे ग्लानि होती है, अत वह नहीं खाता किन्तु जब वहीं उसके सामने प्लेट में आती है, तब साफ दिखायी देने से वह उसे खाता है। इसी तरह ज्ञान न होने से अर्थात् अज्ञानता के कारण ही वह व्यापार आदि करता है, इसलिए तथ्यों को तर्कमगत और व्यापक रूप में रखने की आवश्यकता आज सबमें बड़ी है।
- ने.. आप शायद यह कहना चाहते है कि जहाँ जहाँ हिसा होती है, किस तरह से वह वहाँ हो गहीं है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिये।

वि: प्रचार-प्रसार करना चाहिये। विषम काल है। आज भी आयुर्वेदिक औषिय उपलब्ध है, अच्छे-अच्छे विद्वान है। शिष्य-परपम्रा से शुद्ध औषिययों का छोटे पैमाने पिनमिण भी होता है। घरेलू औषियाँ तैयार कर आहार-के-समय श्रावक त्यागी-साधुवर्ग को भिते हैं, इस प्रकार साधुवर्ग अभी बचा हुआ है। व्रती भी बचे हुए हैं, परन्तु इधर लोग जल्दी ठी होने की आशा-अपेक्षा से औषियों की शुद्धि या अशुद्धि पर विचार नहीं करते। एलॉपैथी होम्योपैथी की इतनी सारी दवाइयाँ है, कि उनकी शुद्धि-अशुद्धि का पता लगाने में वडी सावधानकी जरूरत है। विवेक तो रखना ही है। यदि विवेक नहीं रखेंगे तो हम अपने आचार से गिर इं जाएँगे; गिरेगे ही।

ने.: विज्ञान का जो नया वातावरण बना है, उसने हिसा को बढाया है, इससे कैसे वच जा सकता है ?

वि: जब तक 'विज्ञान' मे 'अज्ञान' का अश है, तब तक हम बच नही सकते। यह समझ-जरूरी है कि विज्ञान मे भी अज्ञान है। जो सिर्फ भौतिक सुख के साधनों को उपलब्ध करवाये, उ विज्ञान नहीं कहते है। जैन शास्त्रों में विज्ञान शब्द का अर्थ है 'आचारपूर्वक ज्ञान'। आचारपूर्वक ज्ञान ही विज्ञान है।

ने .: विशिष्ट ज्ञान।

वि.: जो ज्ञान आचरण का अनुगामी है उसे विज्ञान कहा है।

ने.. यह तो नयी परिभाषा हुई। जो विवेक और चारित्र का सहवर्ती है, वह विज्ञान है।

वि.. हॉ, वही वास्तविक विज्ञान है।

ने.: यह विज्ञान की जैन परिभाषा है ?

वि.: बिलकुल।

ने.: विज्ञान की अन्य परिभाषा क्या है ?

वि. नयी-नयी शोध करके, नये-नये लैकिक साधन बनाने में, सौदर्य प्रसाधन बनाने में इस भौतिक-नश्वर शरीर की पृष्टि के लिए नाना प्रकार की चीजे तैयार करने में जो ज्ञान लगा है वह आधुनिक विज्ञान है।

ने. इसमे मनुष्येतर प्राणियो की सुख-सुविधा का ध्यान कहाँ है ? जो जैनधर्म-सम्म विज्ञान है, उसमे समस्त प्राणियो की विशेष चिन्ता रखनी होती है।

वि.: सही है। प्रत्येक प्राणी को जीने-का-अधिकार है। वे जीते भी है। मोटी बात है कि हा किसी को दु ख दे कर स्वय सुखी नहीं रह सकते। क्षणभगुर सुख आकर्षक तो दीखता है, परन् वह सुख सुख तो है नहीं, कल हमे भी भोगने पडते है, पड़ेगे ही, इसलिए दुनिया के किसी भी प्राणी को हम से कष्ट हो जाए, भले ही वह मन से, वचन से, या अनुमोदना से हो दोष उसका हमें अवश्य लगेगा। हम किसी हिसा से प्राप्त वस्तु को यदि लेते हैं, या उसकी अनुमोदना करते हैं तो नि.संदेह पाप के भागी बनते हैं। किसी को यदि कोई मारता है, तो कोर्ट में सजा देते समय 'मारने ' का कहने वाले- यानी अनुमोदना करने वाले को भी सजा मिलती है। किसी षड्यंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से भी यदि किसी का समर्थन, या अनुमोदन हो, तो उसे भी सजा होती है। मारने वाले को जितना पाप है, मारने के षड्यंत्र में भाग लेने वाले को भी उतना है। जैन शास्त्रों में जो भी हिसाचार-से प्राप्त वस्तु है, उसकी अनुमोदना में भी पाप माना है।

ने.. क्योंकि उसमें उसकी भागीदारी तो है, चाहे वह दिखायी न पडती हो। तीन जगह हम टूटे हैं - खान-पान मे, रहन-सहन में , पठन-पाठन में। जो भी मिल जाता है, चाहे वह अश्लील हो हम पढते है, तरह-तरह के अखबार है, पत्र-पत्रिकाएँ है; पढने के नाम पर पढे जा रहे है, पहले वताइये कि खान-पान में हम क्या करें?

वि. एक बात है। खान-पान में साधु-संस्था के कारण जैन समाज के बहुत से घर-घराने आज बचे है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, श्रावको पर साधुओं का काफी नियत्रण है, क्योंकि जो शुद्ध आचार-विचार से रहते है, साधु उन्हीं के यहाँ आहार ग्रहण करते है।

ने. खान-पान पर साधुओ का अकुश है ?

वि.. हाँ, श्रावको का भी साधुओ पर नियत्रण है। जहाँ आचार-विचार शुद्ध है, वहीं साधु आहार लेते है। बहुत कुछ यह है। साधुओं ने भी सस्कार-रक्षा की है। दूसरी कौन-सी बात है ?

ने. रहन-सहन।

वि.: ग्रामीण जीवन मे अभी भी सादगी है। शहरों में सौदर्य-प्रसाधनों, अन्य वस्तुओं, कपड़ों वगैरह के बारे में बिना विचारे सिर्फ अच्छे तड़कीले-भड़कीले मुलायम जो दिखते हैं, उनका उपयोग करते हैं, परन्तु ऐसे लोगों की सख्या अभी भी शहरों में कम है। यदि उन्हें समझाया जाए और ऐसी वस्तुओं के गुण-दोष वतलाने वाला साहित्य उन्हें मिले, या सुलभ कराया जाए, तो उससे वे वच सकते हैं।

ने.: उन्हें बताया जाए कि यहाँ-यहाँ हिसा होती है-इन साधनो में होती है। यदि उन्हें सही और समूची सूचना दी जाए, तो वे बच सकते है।

वि.: अब पठन-पाठन के विषय में । हम यदि वैज्ञानिक ढग से तैयार साहित्य उनके घरों में पहुँचाये, या ऐसा साहित्य उन्हें किसी तरह सुलभ हो जाए, तो वे उसे पढ सकते हैं और अपने विचारों को पवित्र बना सकते हैं । वे सम्यादर्शन/सम्याज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं । प्राचीन आदर्शों को, प्राचीन तत्त्वज्ञान को आधुनिक भाषा में समझाने की यदि हम कोशिश करेगे, तो मैं समझता हूँ कि अश्लील साहित्य से हम उन्हें बचा सकते हैं और स्वय भी वच भी सकते हैं ।

ने.: एक 'श्रावक' समाज के लिए क्या कर सकता है, चारित्रिक दृष्टि वह उसे कैसे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ कर्तव्य हैं ?

वि.: कर्तव्य तो प्रत्येक श्रावक के है, और यदि प्रत्येक अपनी जिम्मेदारी को स्वय निभाये, अपने को सुधारे, तो यह दुनिया अपने-आप सुधर जाएगी। यदि एक श्रावक दूसरे श्रावक को सुधारने में लगेगा, तो फिर वह स्वयं भी सुधर नहीं सकेगा। जैन तत्त्वज्ञान की आधारशिला है व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और स्वावलम्बन। यदि इन दोनो माध्यमों से वह अपने जीवन को ऊँचा उठाता है, तो हम उसे 'स्थितप्रज्ञ श्रावक' कहेंगे।

ने.: जैसे, एक श्रावक व्यापारी है, जो व्यापार की दृष्टि से समाज के सपर्क में आता है, तो वहाँ वह समाज के लिए क्या कर सकता है ? एक व्यापारी की हैसियत से उसे करना चाहिये ?

वि.: वह शुद्ध वस्तुएँ दे, फिर भले ही उसमे दो पैसे कम मिलते हो। इससे उसके मन को सतोष होगा, उसका चित्त बहुत प्रफुल्लित होगा कि कम-से-कम उसने ग़लत काम तो नहीं किया। वह यदि चाहे तो अल्पपिग्रही रह कर सीमित आय मे ही अपने जीवन को सुन्दर, सात्त्विक और सहज बना सकता है।

ने .: प्रामाणिकता उसमे आ सकती है।

वि.: बिलकुल आज भी बडी सख्या मे जो पुराने लोग है, वे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो भारतीयता को कलिकत करता हो, फिर भले ही एकाध पैसा ज्यादा वे लेते हो। वे मिलावर आदि नहीं करते। मिलावट/रिश्वत आदि दुष्प्रवृत्तियाँ तो ज्यादातर आजादी के बाद की विषमताओं की सताने हैं, जल्दीबाजी में अमीर बनने की लालसा की दुष्परिणाम है, लेकिन इसके शिकार कम ही लोग हुए है। उनका प्रतिशत एक से भी कम है।

ने.: मिलावट (अपमिश्रण) की दुष्प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, इसे कैसे नकारा जा सकता है ?

वि.. 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' जैसे ग्रन्थों में भी स्पष्ट लिखा है कि मिलावट नहीं करना चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी मिलावट-जैसी दुष्प्रवृत्ति थी।

ने.: ऐसा आया है ?

वि.. यह भी आया है कि अतिभाररोपण मत करो। पशुओ पर अधिक भार मत लादो, जबिक आज ट्रको पर भी निर्धारित वजन से अधिक नहीं रख सकते। पहले ऐसे क़ानून थे कि पशुओ पर ज्यादा भार नहीं लाद सकते थे। लोग उनका पालन करते थे। बुराइयाँ पहले भी थीं, लेकिन आज ये इतनी बढ़ गयी है कि बहुत घबराहट पैदा होती है। कहा नहीं जा सकता, वे देश को कहाँ ले जा कर पटकेगी?

ने.: कोई समाधान है इसका ?

वि.. समाधान, हम उसे प्रोत्साहन ने दें और हृदय-परिवर्तन के लिए सत्साहित्य का निर्माण करे। अच्छाइयो का व्यापक प्रचार-प्रसार करे। ने.: हम देखते है कि हिसा चारो तरफ बहुत बढ गयी है-जीवन के हर क्षेत्र मे, हिसा का रूप विकराल हुआ है, विविध भी वह हुआ है-सूक्ष्म रूप मे, चुनावी हिसा-जैसी चीजे भी सामने आयी है; तब फिर ऐसे विषम और प्रतिकृल वातावरण मे अहिसा की अभिव्यक्ति कैसे करे ?

वि: पहले तो घर-घर मे हमारे पूर्वजो को यह ज्ञान ठीक से था कि यदि पेड के पत्तो को निर्धिक तोड़ा गया, तो उसे दु:ख होगा, हमारे निमित्त से हिसा क्यो हो, यह सोच कर आदमी बहुत सॅभल कर किसी पेड को काटता था, उसकी टहनी, या पत्ते तोड़ता था, लेकिन अब उद्योग के माध्यम से किहये या उस उद्योग मे मर्यादित न रहते हुए ज्यादा लोभ के कारण, अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण पेड़ो /जंगलो को इतना काट डाला गया है कि आज स्वय मनुष्य का जीवन खतरे मे पड़ गया है। वनस्पतियो और पेड़ो से यानी जंगलो से हमे ऑक्सीजन मिलती है। जगलो का श्वासोच्छवास से सीधा सबन्ध है।

ने.: यानी हम वनस्पतियों से शुरू करें, उनकी रक्षा करे।

वि.: बिलकुल ठीक, उनकी रक्षा ही, हमारी अपनी रक्षा है। मनुष्य जीवन ८० से ९० प्रतिशत वनस्पति पर अवलम्बित है।

ने.: मतलव आप यह कहना चाहते है कि वनस्पति को किसी तरह घायल न करे, चोट न पहुँचाये, उन्हे अक्षत बनाये रखे। उनका उपयोग तो करे, लेकिन उन्हे वर्बाद न करे।

वि.: इतना ही नहीं, अब तो वैद्य और शोधक भी कह रहे है कि पचास वर्ष पहले वनस्पतियों में जो औषधि के उत्तम-से-उत्तम गुण थे, वे अब नहीं है। पहले आधा अश भी देने से उन औषधियों का असर होता था, लेकिन आज दुगुना भी दिया जाए, तो रोगी को वह उतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकती। उस वनस्पति में जो रस-गुण थे, वर्षा की कमी के कारण, वायुमण्डल के प्रदूषित होने से घट गये हैं। हमारे आरोग्य और स्वास्थ्य पर इनका बुरा असर पड़ रहा है।

ने.: इसका मतलव यह कि जब मनुष्य ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तब उन वनस्पतियों ने भी अपनी मदद का हाथ खीच लिया है।

वि.. ऐसा भी हो सकता है (हँसी)। प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता ही है।

ने.. सवमें पहला काम तो हमे वनस्पतियो यानी जगलो के रक्षण/सरक्षण का करना चाहिये। उसके बाद पशुरक्षा पर आना चाहिये।

वि.: क्या कहे, गाय घास खा कर मनुष्य को पोपण देती है। माँ वहुत-से-वहुत नो महीने या साल-भर दूध पिलाती जबिक गाय तो जीवन-भर दूध पिलाती है। गोवश ने हमे जीवन-भर दूध पिलाया और जो अभी भी पिला रहा है, इतना कि जितना हम जीवन मे किमी को पानी भी नहीं पिला पाते। ऐसे कितने ही प्रिय पशु है, वृक्ष हैं, जो फलो के रूप में, नदी हैं, जो पानी के रूप मे मनुष्य-जीवन को पोषण प्रदान करते है। इस तरह प्रकृति का मनुष्य पर बहुत उपकार है, लेकिन विचारणीय है कि मनुष्य प्रकृति पर क्या उपकार कर रहा है? जब तक वह यह नहीं सोचेगा कि व्यर्थ में ऐशो-आराम के लिए, सयमी जीवन को छोड़ कर प्रकृति की इस सम्पदा को निर्दयतापूर्वक विवेक-शून्य हो कर नष्ट करना कहाँ तक हितकारक है, तब तक वह अहिसक जीवन-पद्धित को अपना नहीं सकेगा। प्रकृति के दोहन का जो घातक दुष्परिणाम हमारे जीवन पर, समाज, देश, राष्ट्र पर पड रहा है, वह आज गहन चिन्ता का विषय है।

ने.: प्रकृति और मनुष्य के जीवन में बडा असन्तुलन बनता जा रहा है।

वि. असन्तुलन बढता जा रहा है। प्रकृति तो ऊर्जा का बहुत बड़ा भण्डार है। उसका आज जो दुरुपयोग हम कर रहे है, उसे निरर्थक खर्च रहे है, यदि इसमे कमी नहीं हुई, तो हमारे जीवन में ऐसे क्षण भी आ सकते है जब हमें झोपड़ियों में रहना पड़े, या पेड़ों के नीचे रहना पड़े लेकिन तब वह हमारी मजबूरी होगी, स्वेच्छा नहीं। हमारे पूर्वजों ने अपिएग्रह पर जोर दे कर कहा था कि तुम दूसरों के लिए त्याग करना सीखों। विवशता में अपिएग्रही बनने और स्वेच्छा से बनने में बुनियादी अन्तर है।

ने. क्या मनुष्य आज अपरिग्रही हो कर जी सकता है ?

वि. बिलकुल, बहुत-से लोग ऐसा कर रहे हैं।

ने.: लोभ-लालच इत्यादि इतने ज्यादा हैं।

वि.: वे तो है, थोडे-से आकर्षणों के कारण, फिर भी वह अपरिग्रही रह सकता है। २०-३० प्रतिशत लोग ही परिग्रहवादी है, शेष ७० प्रतिशत तो अपरिग्रहवादी ही है। वे प्रकृति के निमित्त से हैं, उनका अपना स्वभाव है कि 'क्या रखा है ससार मे, जो है उसी में सतोष रखों'। लोग अनेक कारणों से अपरिग्रहवादी हैं, लेकिन जो उसे सिद्धान्तत मान कर /समझकर अपरिग्रही बनेगा, वह अनुभव करेगा कि अल्पपिग्रही को सुख मिलता है और बहुत पिग्रही को नर्क-तुल्य दु ख भोगने पडते है। जितना ज्यादा-से-ज्यादा परिग्रह बढता चला जाएगा, उतना ही दु ख भी बढता जाएगा - शारीरिक अथवा मानसिक। वह यह भी अनुभव करेगा कि प्रकृति के साथ मिल-जुल कर रहना स्वास्थ्य/ आरोग्य के लिए कारणीभूत है। प्रकृति से हट कर जो भी हम करेंगे, दु.खद होगा।

ने.. श्रावक के संदर्भ में अपिरग्रह का अर्थ अल्प-पिरग्रह की लेना चाहिये ?

वि.: हाँ, श्रावक खाने में सयम रखता है, थाली में दो ग्राम कम खाता है, ऊनोद्र व्रत, रस-परित्याग आदि का पालन करता है। हमारे यहाँ उठते-बैठते भी त्याग की बात कही गयी है, यह इसलिए कि आपके पास अधिक धन है, तो उसे आप थोड़ा-थोड़ा खर्च कर सकते है, इसी प्रकार प्रकृति में जो भण्डार है, उनकी भी अपनी सीमा है। ने.: संग्रह की अपेक्षा त्याग पर हमे अधिक बल देना चाहिये।

वि.: गुणभद्राचार्य ने 'आत्मानुशासन' मे कहा कि मीठा है, इसिलए ज्यादा खाओगे, तो पेट मे कीडे पड जाएँगे, बीमार पड जाओगे, बदहजमी हो जाएगी, इसिलए तुम इतना ही खाओ, जितना तुम हजम कर सको। ज्यादा खाओगे, तो 'मीठा' तुम्हे खा जाएगा, इसिलए खाने में सयम, पीने में सयम, हर चीज में संयम की जो बात कही गयी है, वह मानव-जीवन को सुखी बनाने के लिए है। 'त्येन त्यक्तेन भुज्जीथा ' ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है कि त्यागपूर्वक भोग करो।

ने.: सग्रह तो अभिशाप है।

वि.: बिलकुल।

ने.. जिस वर्ग का शोषण होता है, वह दु खी होता है, तो इस तरह तो संग्रह मे दु ख-ही-दु ख है, और त्याग मे सुख-ही-सुख है।

वि.: ठीक वात है, त्याग से मानसिक शान्ति और आनन्द भी प्रचुर मिलता है।

ने.. सबमे पहले अज्ञान का त्याग करना चाहिये।

वि.: थोडा भी ज्ञान हो जाए, तो फिर सग्रह मे कोई क्यो जकडेगा ?

ने.: श्रावको मे जैनधर्म की जानकारी कम होती जा रही है।

वि.: पचास साल पहले की अपेक्षा आज जानकारी कम नहीं है। बात यह है कि जैनधर्म के तत्व बड़े गूढ है, अत उनके जानने वाले कुछ आचार्य/विद्वान् ही हो सकते है।

ने.: लेकिन श्रावको को जैनधर्म की मौलिकताओ की जानकारी तो देनी होगी।

वि.: कुछ जानकारी माता-पिता से सामान्यतया होती है, वह परम्परा से प्राप्त है। कुछ प्रवचन द्वारा प्राप्त करते है, कुछ स्वतन्त्र स्वाध्याय से भी वैसा करते है। इस तरह श्रावको को जैनधर्म का थोडा-बहुत ज्ञान तो हो ही जाता है। आमतौर से सबको जैनधर्म के तत्त्वज्ञान की, उसकी मौलिकताओं की जानकारी मिले, इसके लिए एक स्वतन्त्र मशीनरी (तन्त्र) खडी करनी होगी।

ने.: पूरा प्रचार-तन्त्र खडा करना होगा।

वि.: हाँ, प्रचार-तन्त्र बनाना होगा। प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से मम्पर्क करना होगा। ऐसा सस्या हो, जो गाँव-गाँव जा कर घर-घर पहुँच कर महिलाओ, पुरुषो को जैनधर्म के तत्वज्ञान को सरल भाषा और शैली मे समझाने वाला साहित्य दे। चल वाचनालय-पुस्तकालय की तरह एक पुस्तक देने के बाद पढ लेने की सूचना मिलने पर दूसरी पुस्तक दे कर उन्हे वरावर साहित्य सुलभ करता रहे। ऐसा ही शहरों में भी किया जाना चाहिये। इस दृष्टि से लोकसुगम साहित्य का निर्माण भी करना होगा।

ने.: लेकिन यह करेगा कौन?

वि.: समाज में जो जिम्मेदार व्यक्ति है वे करेंगे/करायेंगे, कुछ साधु भी मार्गदर्शन कर सक्ते हैं।

ने.: अभी तो लोगो का ध्यान इमारते खडी करने पर ज्यादा है, साहित्य पर बहुत कम है।

वि.. इस शताब्दी में साहित्य तो प्रकाशित हुआ है, परन्तु पढने वालों की सख्या जितनी बढनी, या बढानी थी, उतनी बढी नहीं।

ने. पाठको की संख्या कैसे बढाये ?

वि.: समझाया जाए कि कम-से-कम दस मिनिट पठन-पाठन मे देने चाहिये, स्वाध्याय करना चाहिये। आत्मा-अनात्मा का ज्ञान नहीं होगा, तो भेदिवज्ञान की प्रगित कैसे होगी ? यदि ऐसा नहीं होगा, तो यह मनुष्य-जीवन निर्धिक है। नामधारी श्रावकों में भी इसके प्रति रुचि और श्रद्धा पैदा करनी होगी।

ने.: समाज का कोई तरुण आ कर पूछे कि जैनधर्म क्या है ? तो उसे जैनधर्म की ऐसी कौन-कौन-सी तीन-चार मौलिकताएँ हम बता सकते है ?

वि.: शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सम्याज्ञान से मनुष्य अपने दु ख दूर कर सकता है। जो हमारे दु ख दूर करने में असमर्थ है, उसे हमारे आचार्यों ने सच्चा ज्ञान नहीं माना है। जो दु खों को दूर करे, वहीं सम्याज्ञान है। ऐसे सम्याज्ञान का कथन शास्त्रों में कई स्थानों पर आया है। इस/ऐसे सम्याज्ञान को जानने से वह स्वय अपने दु ख की निवृत्ति कर सकता है। उन्हें दूर भगा सकता है। प्रकाश आ जाए, तो अँधेरा जाता ही है। इसी प्रकार ज्ञान के आने पर अज्ञान दूर होता ही है, और अज्ञान दूर होने से वह सुखी हो सकता है। यही उसकी खुराक है। ढेर सारे ग्रन्थ पढ लिये, और यदि प्राप्त ज्ञान हमारा दु ख दूर नहीं कर सका, तो वह व्यर्थ है।

ने.: दूसरी मौलिकता आप उसे क्या बतायेगे ?

वि.: यह कि शक्ति के अनुसार, थोडा ही क्यो न हो, आचरण अवश्य करना चाहिये, जैसे, देवदर्शन करना, मन्दिर मे जा कर बैठना, पानी छान कर पीना उस भव्य/दिव्य मूर्ति को ध्यानपूर्वक देखते रहने से कुछ-न-कुछ बैराग्य तो उत्पन्न होगा ही। देवदर्शन को बहुत महत्त्वपूर्ण बताया गया है कि सौम्य/शान्त मूर्ति को ध्यानपूर्वक देखने से आँखो की चचलता दूर हो कर एकाग्रता सधने लगती है। यह एकाग्रता यदि बढती चली जाए, तो फिर तीर्थंकरो के गुण आदि जानने की जिज्ञासा और रुचि भी बढती जाएगी, इससे स्वाध्याय की प्रेरणा होगी। स्वाध्याय से ज्ञानवर्धन होगा, फिर सत्सग होगा जिससे आचरण लगातार सुधरता जाएगा।

ने.: तीसरी मौलिकता कौन-सी हो सकती है ? क्या उसका संबन्ध अहिसा से है ?

वि.: अहिसा से तो है ही, क्योंकि जैनों को विरासत में, परम्परा से, स्वभाव से भी, बचपन से ही अहिसा के संस्कार मिल चुकते है, यह ठीक है कि उन्हें विकसित करना चाहिये। हमारे आचार्यों ने घोषणा की कि सारी दुनिया की प्रत्येक आत्मा अहिसक है, परन्तु है वह आशिक रूप मे जैसे, जैनाचार्यों ने कसाई को भी अहिसक माना है। वह कैसे ? वह अपने पाले हुए तोते को नहीं मारता। अपने पाले हुए पत्नी-वच्चों को नहीं मारता। वह पले हुए (दूध देने वाले) पशुओं को नहीं मारता, बल्कि उन्हें प्यार से पालता है। उसमें भी किंचित् अहिसक भाव है अत उसमें भी इसे व्यापक रूप से विकसित करने की जरूरत है। जहाँ-जहाँ अहिसा का भाव है, वहाँ-वहाँ उसे पोषण देने की आवश्यकता है। जैनधर्म की मौलिकता है - अहिसा परम धर्म है, लेकिन इसे चरितार्थ करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। श्रावक का जीवन अहिसा से ओतप्रोत होना चाहिये।

ने. अचौर्य का कोई महत्त्व है ?

वि. अहिसा के बाद या साथ सत्य है, मनुष्य गृहस्थ रूप मे तो आंशिक सत्य ही बोलेगा। पूर्ण सत्य दुनिया में कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सत्य होता है अनुभव-गम्य। आत्मा अनुभूति का विषय है और सत्य-का-साक्षात्कार अनुभूति के विना सभव नहीं है।

ने. सत्य की अनुभूति आत्मानुभूति पर निर्भर करती है।

वि. जैसे, आजकल कहते है 'पैसा दो नम्बर का'। जुवान से जो भी हम कहेगे वह दो नम्बर का सत्य होगा। बिना बोले जो भी हम अनुभव करेगे, वही अब्बल नम्बर का होगा।

ने.: बहुत अच्छा निष्कर्ष है।

वि.. पूर्ण सत्य का जुवान से कभी कथन नहीं हो सकता।

ने. अनुभूति-का-सत्य ही प्रामाणिक है।

वि.: वह प्रमाणिक भी है, और उपकारी भी। अहिसा, सत्य, अचौर्य - इस अनुक्रम में अचौर्य अर्थात् िकसी की कोई चीज यदि रखी या पडी हुई हो, तो उसका लोभ नहीं करना चाहिये। 'जो अपने पास है, वह भी मेरी-अपनी नहीं है, उसे भी छोड़ना है' जो यह भावना रखता है, वहीं सच्चा ज्ञानी है। परद्रव्य को पर तो सभी कहते हैं, लेकिन जो मेरे पास है, वह द्रव्य भी मेरा नहीं है, यह सयोगमात्र है, मुझे इसे छोड़ना ही होगा, मुझे उसमें आसक्त नहीं होना है, धीरे-धीरे अनासक्त होते जाना है, इसे भी वह हृदयगम करता जाता है।

ने.: और परिग्रह ?

वि.: इसके पहले ब्रह्मचर्य है, शील है। हमारे आचार्यों ने शील और ब्रह्मचर्य रूपी सयम की जो बात कही है, वह बड़ी दूरदृष्टि से कहीं है। सयम न रहने के कारण आज लोकसख्या में जो अमर्याद बढोतरी हो रही है, उससे चारों ओर हा-हाकार है, लोग घवरा रहे है। लोकसख्या को सीमित रखने का ध्येय राष्ट्र-हित के सिद्धान्त में निहित है। आचार्यों ने सयम का उपटेश दे कर मात्र व्यक्ति का हित ही नहीं देखा, वरन् उसका पारिवारिक हित भी देखा, राष्ट्रीय हित भी देखा,

सामाजिक हित भी देखा। असयमी जीवन से जो जनसंख्या बढेगी, वह सबके लिए दु खदायी होगी, हमारे आचार्यों ने इसे स्पष्टतया देख लिया था, तभी तो उन्होंने संयम, शील, और ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया।

देखिये, सुखमा-सुखमा काल मे युगलिये जनमते थे। कालान्तर मे जन्म की अन्य प्रिक्रया ने स्थान ले लिया, इसलिए तीर्थकरो ने शुरू से ही संयम की बात कही। फिर आचार्यों ने जोर दिया। ब्रह्मचर्य मे स्विहत तो है ही, राष्ट्र का हित भी है। यह इसलिए भी कि यदि तुम पुत्र/पुत्री की संख्या बढाते चले जाओगे, तो उसी मात्रा मे दुःख मे भी वृद्धि करते जाओगे। संयम, शील और ब्रह्मचर्य ही सुख के कारण है, या यो किहये इनमे ही सुख सित्रहित है। इस प्रकार सयम,शील और ब्रह्मचर्य से जो सन्तित-निरोध होता है, वह व्यक्ति-हित के साथ समाज और राष्ट्रहित मे है। कृत्रिम उपायो से जो सन्तित-निरोध होता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसकी पृष्ठभूमि पर भय और आतंक है।

ने .: शास्त्रों में बहुत अमृत है।

वि.: है, शास्त्रोक्त मार्ग (सयम, शील, तथा ब्रह्मचर्य) से ही अमर्याद जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है, उसे नियत्रित किया जा सकता है।

ने .: अब अपिग्रह।

वि.: देखिये, दुनिया मे हिसा है, इसिलए अहिसा है। असत्य है, इसिलए सत्य है। चोरी है, इसिलए अचौर्य है। अब्रह्म है, इसिलए ब्रह्मचर्य है और पिखह है, इसिलए अपिखह है। दोनो स्थितियाँ परस्पर-विरोधी है। प्रकाश है, तो अँधेरा है। ये द्वन्द्व अनादि से है। आवश्यकता से अधिक अपने पास नही रखना चाहिये; अपिखह की मूल भावना यही है।

ने .: अर्थात् परिमाण या सीमा निर्धारित करना।

वि.: हाँ, इससे हमारे मन की आकुलता कम हो जाएगी। धर्मध्यान मे भी योगदान मिलेगा। यह बहुत बड़ा सिद्धान्त है। लौकिक अपिग्रहवाद को महात्मा गाँधी ने व्यावहारिक रूप दिया। आज भी ऐसे बहुत सारे श्रावक है, जिनके पास पिग्रह बहुत कम है। यदि कुछ है भी तो काफी सीमित है, अल्प है। वे सतोषी है, आनन्दपूर्वक रहते है।

ने.: यदि बाह्य परिग्रह कम होगा, तो भीतर का खुद-ब-खुद कम हो जाएगा।

वि.. बिलकुल होगा। दोनो एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं।

ने.: 'व्यसन' क्या है ?

वि.: 'व्यसन' एक सामान्य शब्द है। आचार्य समन्तभद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान् के प्रति कुछ-न-कुछ व्यसन है। व्यसन रहे कि पैर तीर्थयात्रा के लिए समर्थ बने रहे, भगवान् हाथ आपके चरणों में झुकने के लिए समर्थ रहे, जो जुंबान है, वह आपके गुणगान के लिए समर्थ रहे, आँखे आपके दर्शन के लिए जो जुबान है, वह आपके गुणगान के लिए समर्थ रहे, आँखे आपके दर्शन के लिए समर्थ बनी रहे। मेरा मस्तक आपके सम्मुख झुकने के लिए तत्पर रहे, अर्थात् मेरे सारे अगोपागो को यह व्यसन हो कि वे सब आपके प्रति समर्पित रहे। इन्हें यह व्यसन हो कि ये सब धर्ममय हो जाएँ।

ने.: मुझे लगता है, व्यसन मे जो 'वि' उपसर्ग है, उसके दो अर्थ है- 'विशिष्ट'और 'विकृत'।

वि.: सही है । बहुत अच्छी बात कही आपने । 'व्यसन' 'विकृत' के अर्थ में अधिक प्रचलित है।

ने.: नशे मे विवेक समाप्त हो जाता है, व्यक्ति विवेक-शून्य हो जाता है।

वि.: इसिलए व्यसन जो भी हैं, दु खदायी हैं। इस प्रकार हम साफ-साफ देखते है कि सारे व्यसन दु खदायी होने के साथ-साथ विनाशकारी भी है। तीर्थंकरो और आचार्यों का समाज पर यह आशीर्वाद ही है कि हमारे समाज का एक बड़ा भाग किलयुग मे भी इन व्यसनो से बचा हुआ है। जैन समाज आज आदर्श रूप मे जीवित है। विषम काल मे भी यदि हम इन व्यसनो से अपने परिवार और बच्चो को बचाने का पुरुषार्थ नहीं करेगे तो हमे यह कल किसी गहरी खाई मे धकेल देगे।

ने.: आपने जैन समाज को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है कि यदि वह व्यसन-मुक्त नहीं रहा तो उसका अध पतन हो जाएगा। जैन शास्त्रों में तो मुख्य व्यसन सात बताये गये है। थोडा उनके सबन्ध में बताइये।

वि.: व्यसन तो वैसे अनन्त है, लेकिन शास्त्रों में उन्हें सात की सीमा में गिना दिया गया है। जैसे जुआ, शराव, मास, वैश्या-गमन, शिकार, चोरी, और परदारा-सेवन। ये सब दु ख के कारण है। इनसे बचना चाहिये। आज इनमें से कुछ को प्रोत्साहन मिल रहा है। जुआ बढता जा रहा है।

ने.: कोई कल्पना नहीं कर सकते।

वि.: कल्पनातीत है यह क्षति, इसिलए इनसे वचना चाहिये, परिवार और समाज को वचाना चाहिये। यह साफ-साफ समझ लेना चाहिये कि व्यसन वुद्धि का नाश करते है, विवेकशून्य बनाते है, और व्यक्ति, परिवार तथा समाज को वर्वाद कर डालते है।

ने.: एक व्यसन-मुक्त समाज के लिए हम क्या करे ?

वि.: अपने आदर्श सामने रखे। एक आदर्श घराना क्सि कहेगे ? जिस घर मे ये सात व्यसन नहीं है, वह आदर्श है। वडी-वड़ी विल्डिंग-बगले, अट्टालिकाएँ, अपार धन-दौलत, वेशकीमती कपड़े, वहुमूल्य गहने-इन और ऐसी चीजो से कोई घराना वडा नहीं वनता। निर्व्यसनी घराना ही आदर्श घराना है, वही सबसे बडा है। इक्ष्वाकु वंश का जो वर्णन हम पढ़ते है, वह एक आदर्श घराने का वर्णन है। आदर्श घरानो की उज्ज्वल परम्परा रही है कि प्रारंभ मे विद्याध्ययन तदुपरान्त घर-गृहस्थी मे सात्त्विकता। गृहस्थी भी तब तक रहे, जब तक बुढापा न दबोच ले। जब बुढापा आने लगे तो त्यागमय जीवन व्यतीत करे, अपना समय तीर्थयात्रा मे, स्वाध्याय-धर्मध्यान मे बिताये, मरण समीप आ जाए, तो भगवान् का नाम लेते हुए स्वेच्छा से श्रीर छोड दे। ये है एक आदर्श घराने की पहचान।

ने.: बड़ा घराना। एक झोपडी मे भी वह हो सकता है। शायद अमीरी, या गरीबी से उसका संबन्ध नहीं है।

वि.: यह है। बड़ा महल हो और उसमे रहने वाले व्यसन-मुक्त न हो तो, वह झोपड़ी से भी गया-बीता है।

ने.: यदि हम श्रावको के लिए कोई आचार-सहिता बनाना चाहे, तो उसके प्रमुख सूत्र क्या होंगे ?

वि.: उत्कृष्ट श्रावकाचार दो है एक, पं. आशाधरजी (सागर धर्मामृत का, दो, आचार्य श्रीसमन्तभद्र (रत्नकरण्ड श्रावकाचार) का। पहले मे पाक्षिक श्रावक को प्रमुखता दी गयी है और दूसरे मे व्रतिक श्रावक को।

ने.. पाक्षिक और व्रतिक श्रावक मे क्या अन्तर है ?

वि.: पाक्षिक और व्रतिक विभाजन क्यो हुआ, यह तो शोध (रिसर्च) का विषय है। सामान्य रूप मे इतना कहा जा सकता है कि जिसने तीन मकारो (मद्य-मास-मधु) का त्याग किया है, वह पाक्षिक श्रावक है। व्रतिक श्रावक तीन मकारो को त्याग कर पाँच अणुव्रतो का भी पालन करता है। एक श्रावक मे अष्ट मूलगुण होने जरूरी है।

ने.: इसका मतलब तो यह हुआ कि एक श्रावक को कम-से-कम मांस-अण्डा आदि के सेवन से बचना चाहिये, या बचाया जाना चाहिये।

वि.: पाक्षिक श्रावक के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि तीन मकारो (जिनमें मास-अण्डे आदि त्याज्य/अभस्य पदार्थ है ही) का वह दृढतापूर्वक त्याग कर सकत्य का कठोरतापूर्वक सावधानी से साथ मात्र पालन ही न करे, अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्हे त्याज्य समझे/माने। प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह शाकाहारी ही रहे। श्रावक की आचार-संहिता के इस प्रथम सूत्र का हमें व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिये और नामधारी श्रावक या सामान्य श्रावक को दृढतापूर्वक चरितार्थ करने की/जागरूकतापूर्वक पालन करने की प्रेरणा देना चाहिये। खान-पान से संबन्धित यह सर्वप्रथम सूत्र है।

ने.: दूसरा सूत्र ?

वि.: देवदर्शन और स्वाध्याय, यह दूसरा सूत्र है। तीर्थंकरो की मनोज्ञ-दिव्य मूर्तियो का दर्शन नित्य कर्त्तव्य होना चाहिये। भगवान् का जलाभिषेक देखने से चित्त की शुद्धि होती है और उसे शान्ति मिलती है। यदि वह अभिषेक-पूजा आदि में उत्तरोत्तर बढता जाएगा तो स्वाध्याय आदि से वह अपने जीवन को अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बना सकेगा।

आज प्रचार-प्रसार का युग होते हुए भी बिहरंग वातावरण से बचना-बचाना बहुत मुश्किल है। रेडियो/टेलिविजन आ गये हैं, पिक्चरे (फिल्म्स) आ गयी - इन साधनो और माध्यमो के कारण विकृतियो का फैलाव हो रहा है। सिन्धु मे अमृत की एक बूँद डाल कर उसे कैसे वचाया जा सकता है ? समस्या जिटल है, फिर भी एक हवा है। महात्मा गाँधी ने तो यहाँ तक कहा था कि किसी भी खिडकी से यदि शुद्ध हवा आ रही हो, तो उसे ले लो, किन्तु यदि उसमे-से धूल-कचरा आयेगा तो फिर उसे बन्द करना होगा। इस प्रकार आपके बहिरग वातावरण मे जो अच्छाइयाँ हो, उन्हें ले लो, लेकिन जो बुराइयाँ है, वे हमारे विनाश का कारण न वने, इसका पूरा-पूरा ध्यान खो। प्रतिकूल-से-प्रतिकूल वातावरण मे भी श्रावक धार्मिक जीवन जीते हुए आत्मोन्नति कर हके, इसलिए आचार-संहिता मे ऐसे सूत्रो या नियमो का समावेश हम कर सकते है।

(तीर्थंकर, वर्ष १४, श्रावकाचार-विशेषाक अक ११,१२, मार्च-अप्रैल, '८५)

श्रावक: एक स्यींदय से द्सरे स्यींदय तक

डॉ. नेमीचन्द जैन: जो श्रावक है वह अपना दिन कैसे शुरू करे ? जब सूर्य उदित होता है क्या तब वह उसकी अँगुली पकड कर अपना दिन आरभ करे या उसके पहले वह उठ जाए ?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द: द्वादशाग के अनुसार चतु सघ मे श्रमण, श्रमणा, श्रावक और श्राविका का समावेश है। श्रमण आत्मकल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते है। श्रमणा वह साध्वी है जो घर-बार छोडकर साधनारत रहती है। श्रावक और श्राविका गृहस्थ हैं। इनके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-पुरुषार्थ बताये गये है। इनमे-से एक को भी निकाल दे, तो गृहस्थ पगु हो जाएगा।

ने.: यदि दो निकाले तो ?

वि. दो निकाले तो वह गृहस्थ नही रह सकता। एक निकालने से भी वह कमजोर हो जाएगा-अपने साधना-मार्ग मे, गार्हस्थिक मार्ग मे। इन पुरुषार्थों के बीच मे अर्थ-काम रखे गये है। धर्म के आरभ मे रहने से वह एक तरह से 'ब्रेक' है इन दोनो पर। अर्थ पर ब्रेक है और भोग्य वस्तु (काम) पर भी। यदि धर्म न हो तो अर्थ-काम-दोनो स्वच्छन्द हो जाएँ। धर्म को निकाल दे, तो मोक्ष की साधना नही हो, और यदि धर्म, अर्थ. काम मे-से मोक्ष को निकाल दे. तो ध्येय-रहित हो जाएँ, क्योंकि मोक्ष ही तो हमारा परम/चरम लक्ष्य है, इसलिए मोक्ष को तो निकाल ही नहीं

सकते। पुरुषार्थों के इस वर्गीकरण में सब में पहले धर्म को रखा है। 'कामद मोक्षद चैव ॐकाराय नमोनम '-भगवान् को नमस्कार करते समय, मगलाचरण करते समय, इष्टसिद्धि के लिए, शान्ति-प्राप्ति के लिए ऐसा कहा गया है। इनमें मोक्ष ही परमध्येय है।

ने.: श्रावक जो भी पुरुषार्थ करे, वह धर्म के नेतृत्व मे करे ?

वि.: हाँ, लेकिन वह धर्म कही मन्दिर मे, उपासना-स्थान मे, पुस्तक मे, मकान मे अथव दुकान मे नहीं है; वह तो चित्त/हृदय मे है। श्रावक चाहे कही हो खेत मे, कारखाने मे, दफ्तर मे दुकान मे, धर्म सदैव उसके साथ है।

ने.: छाया की तरह ?

वि.: वह तो अभेद है। छाया जब हम मकान मे बैठ जाएँगे, तो लुप्त हो जाएगी, परन्तु धर्म जल और उसकी शीतलता, अग्नि और उसकी उष्णता की तरह अभिन्न है।

> धरम करत ससार सुख, धरम करत निर्वाण। धरम पन्थ साधे बिना, नर तिर्यञ्च समान॥

यह है धर्म की महत्ता और उपादेयता। धर्म-के-साथ-ही गृहस्थ/श्रावक का जीवन जीव है, इसलिए चारो पुरुषार्थों मे-से एक भी पुरुषार्थ के छोड़ने से उसे जो सफलता मिलनी चाहिये उसे जो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिये, वह नहीं मिल सकेगी। इस प्रकार यदि उसे संसिद्धि तक पहुँचन है, तो चारो पुरुषार्थों की आवश्यकता रहेगी।

ने.: यह तो आपने ध्येय-संबन्धी मार्गदर्शन दिया; प्रश्न यह है कि वह (श्रावक) अपन सबेरा शुरू कैसे करे ?

वि.: प्रात काल/उप काल को मंगल काल भी कहते है, परन्तु मात्र सूर्य का उदय ही मगत नहीं है। सूरज के साथ हमारा मन भी उगना चाहिये। उसमें भी प्रकाश आना चाहिये। उसमें प्रकाश आने के लिए रात-भर निद्रा लेने के बाद इन्द्रिय, मन, मस्तिष्क बिल्कुल साफ-सुथरे रहते हैं स्वच्छ होते है, अत उन पर कुछ भी लिखने से पहले भगवान् का नाम-स्मरण लिखे। एक बा फिल्म खीचने पर, फिर दोबारा उसी पर खीचते है, तो दिक्कत पैदा हो जाती है। इस तरह वा प्रात.काल अपने मन पर, आत्मा पर अच्छे संस्कार करे। उन सस्कारों के द्वारा चौबीसो घण्टे हमां विचार मगलमय/शुभ रह सकते है।

ने. आपने कुम्हार के चाक का उदाहरण दिया था।

वि.: जैसे कुम्हार घडा बनाने के लिए डण्डा डाल कर चाक घुमाता है पर डण्ड निकालने के बाद भी चाक घूमता रहता है। यदि प्रात काल हम पचपरमेष्ठी का नाम-स्मरण करे, तो यह एक तरह से डण्डा है, इससे हमारे मन मे उत्तम-से-उत्तम तरंगे उठ सकती है, और उससे आत्मा लाभान्वित हो सकती है। इससे विवेक-बुद्धि भी जागृत होगी, वह विवेकवान् भी बनेगा, इसलिए विवेक को जागृत रखने के लिए श्रावक को प्रात काल सर्वप्रथम भगवान् का स्मरण करना चाहिये। थोडी-सी जाप कर ले, या स्तुति बोले, और उस समय घर के काम आदि से निवृत्त हो कर यह चिन्तवन करे कि 'मै कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ ? मुझे क्या प्राप्त करना है ? मेरी आत्मा मे कौन-कौन गुण विद्यमान हैं ? मै एक शुद्ध-बुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य-स्वरूप हूँ। मुझ मे सिद्ध भगवान् बनने की शक्ति है। मेरी आत्मा भी केवलज्ञान-सपन्न है। मुझे उसे प्रकट करना है।' जैसे फूल की कली होती है, खुशबू उस कली मे है। हमारी आत्मा वर्तमान मे ससार मे होने के कारण कली है। जैसे कली खिल जाने के बाद खुशबू आती है, उसी तरह हमारी आत्मा के खिल जाने से आत्मसिद्धि प्राप्त होती है।

ने.: श्रावक प्रात काल आत्मचिन्तवन करे। ठीक है। अब यह बतलाइये कि श्रावक पहले उठे, या श्राविका ?

वि.: हमारे यहाँ ऐसा कोई भेद नहीं है। यह अन्याय होगा कि पहले इसे बता दे या उसे, परन्तु परिपाटी के अनुसार महिलाएँ पहले उठती है। यह भी कहा गया है कि जैसे मन्त्री सलाह देता है, उसी तरह स्त्री अपने पित को सलाह दे, जिससे वह धर्म-मार्ग पर तत्पर रहे। वह यह भी ध्यान रखें कि उसका पित आदर्श श्रवक बने, कोई अनुचित/धर्म विरुद्ध काम न करे, वह राष्ट्र, देश, समाज और परिवार के लिए सत्कार्य करे, अर्धांगिनी उसे इसीलिए कहा है-हमारे साहित्य मे।

ने.: तो श्राविका का कर्तव्य हुआ। वह उठे कव?

वि. यहीं तो बताया है कि वह परिवार में सबसे पहले उठे। यह एक नीति है, परिपारी है, लेकिन यह धर्म नहीं है। धर्म की दृष्टि से बात करें, तो कोई भी पहले उठे। हर व्यक्ति को पहले उठना चाहिये- यह उसका अपना धर्म है।

ने.: क्या श्राविका श्रावक को जगाये ?

वि.: जो पहले उठे, वह जगाये।

ने.: ऐसा कुछ रचनात्मक समझौता दोनो मे होना चाहिये। इनके बाद वह क्या करे ?

वि.: इसके बाद हमारे यहाँ परिपाटी है कि स्नानादि करके मन्दिर जाए और भगवान् के दर्शन को । वीतराग मूर्ति के दर्शन से आँखो की जो चचलता होती है, वह स्थिर हो जाती है । ऐसी भव्य/दिव्य मूर्ति की ओर एकाग्रतापूर्वक टकटकी लगा कर देखने से आँखो की ज्योति भी बढती है और कपाये भी उतनी देर के लिए मन्द हो जाती है । घर-गृहस्थी/परिवार को उतनी देर के लिए भूल भी जाते है । भेद-विज्ञान भी ध्यान मे आने लगता है कि ससार असार है । भगवान् के पास तो कोई परिग्रह नही है, वे तो शान्त भाव से अपनी आत्मा को देख रहे है । मैंने और-और चीजे तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी आत्मा को तो देखा ही नहीं - ऐसी भावना स्फूर्त होती है ।

ने.: स्नानादि करके वह यह करे।

वि.: वह दर्शन करे, जाप करे, स्वाध्याय करे। वह भगवान् को भित्तपूर्वक प्रणाम करे - अजिल-बद्ध प्रणाम करे, यह अर्चना है। भगवान् के प्रति पूज्य भावना रखे। पंचाग नमस्कार करे, स्मरण करे। इस तरह अपने यहाँ प्रात काल उठ कर देव-दर्शन करने की परिपाटी है, उसे देव-पूजा भी कह सकते है। 'रयणसार' मे कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा कि श्रावक-धर्म मे दान और पूजा मुख्य (कर्तव्य) है। उनके (दान और पूजा के) बिना श्रावक श्रावक नहीं होता। यह भी बतलाया है कि जो श्रावक दान नहीं देता, धर्म का पालन नहीं करता, त्याग नहीं करता, न्यायपूर्वक भोग नहीं करता, वह बिहरात्मा है। वह ऐसा पितगा है, जो लोभ-कषाय-रूपी अग्नि के मुख मे पड़ कर मर जाता है। कहने का आशय यह है कि श्रावक लोभ-कषाय को कम करने के लिए दान दे, भगवान् की पूजा करे। यदि कोई अतिथि मिल जाए, तो उसका सत्कार करे, व्रती को शुद्ध आहार दे, क्योंकि साधु-व्रती के आने से परिणामों मे निर्मलता आती है। साधु के हाथ मे रोटी (आहार) रखना धर्म नहीं है, रोटी रखते समय जो आनन्द होता है, वह धर्म है। भगवान् के सामने स्तुति बोलते है, 'भक्तामर स्तोन्न' आदि, वह कोई धर्म नहीं है, वे तो अक्षर है, लेकिन गुणगान करते समय जो आनन्द होता है, वह धर्म है। लेकिन गुणगान करते समय जो आनन्द होता है, वह धर्म है।

ने :: उल्लास।

वि.. हाँ, हाथ जोडना, स्तुति बोलना-यह तो बाह्य क्रिया है, अन्दर जो भक्ति है, वह भाव-क्रिया है।

ने.: लेकिन मैं आप से एक ऐसे श्रावक के विषय में विचार कर रहा हूँ, जो इस जमाने में रह रहा है, जहाँ हिसा बहुत तेजी से चारो तरफ फैल रही है इन सन्दर्भों को ध्यान में रख कर क्या वह इतना समय दे सकेगा सुबह का ?

वि. बात यह है, समय कौन कितना देगा-यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। घण्टो समय दे, पर मन नहीं लगा, तो वह सब निरर्थक है। पाँच मिनिट भी प्रात काल यदि वह धर्मध्यान में दे, उसमें वह अच्छी तरह आत्मा में एकाग्र हो कर डूब जाए, तल्लीन हो जाए, उसे अच्छी तरह से जाने तो उसका लाभ अधिक है।

ने.: क्या बच्चे को भी हम श्रावक कहेगे ?

वि.: आठ वर्ष उम्र समाप्त होने पर उसे श्रावक कहेंगे। तीन मकार (मद्य-मांस-मधु) का त्याग करवाते है, पच अणुव्रतो को पालन करने को कहते है। आठ वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चे भी अष्ट गुणो को पालते है। लिखा है कि आठ वर्ष के बाद ही उसमे इस तरह की परिपक्वता सभव है। हमारे यहाँ यह परिपाटी है कि जब बालक मे थोडी-सी चेतना आ जाती है तब उसे णमोकार-मन्त्र सुनाते है - ४० या ४८ वे दिन मन्दिर ले जाते हैं।

ने.: क्या उसके पहले हम उसे श्रावक की सज्ञा दे सकते है ?

वि: कुल-परम्परा से कह सकते है, परन्तु आठवे साल के बाद संस्कार देने, संकल्प लेने के बाद ही उसे श्रावक कह सकते है। जब वह बोलना शुरू करता है, तब उसके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी या जो भी धार्मिक रुचि रखते है, तोतली बोली मे भी उसे 'णमोकार-मन्त्र' का उच्चारण करवाते है। आगे चल कर उसे णमोकार-मन्त्र की महत्ता, उपयोगिता, और सार्थकता की प्रतीति होने लगती है कि किस प्रकार यह णमोकार-मन्त्र कर्मनाशक है, कैसे इससे आत्मा की शक्ति बढती है, कपाय शान्त हो जाती है, विघ्न/सकट दूर होते है, मगल भावना मे वृद्धि होती है। धीरे-धीरे यह सब समझते हुए वह श्रावक होने लगता है।

ने. देव-दर्शन में वय का कोई बन्धन नहीं है।

वि. कोई बन्धन नहीं है। बालक अपने माता-पिता की अँगुली पकड कर मन्दिर जाता है, वह अनुकरण-प्रिय होता है। जैसा उसके अभिभावक दर्शन करते है, वह करता है, इस तरह उसमें भी देव-दर्शन के सस्कार उभरने लगते है।

ने.: मान लीजिये, ऐसा करते हुए श्रावक को प्रात आठ वज गये, तो फिर वह क्या करे ?

वि.: ऐसा करते-करते आठ बजना जरूरी नहीं है, कोई प्रात पाँच बजे उठ कर भी साढे छह वर्ज तक ऐसा कर लेगा। उसके बाद उसे दुकान जाना है, ऑफिस जाना है। घर का थोड़ा-बहुत काम करके वह भोजन के बाद दुकान, ऑफिस, फैक्टरी जाए। वहाँ से लौटने के बाद शरीर-धर्म का पालन करने के लिए आहार ले कर शास्त्र-वाचन करे यानी स्वाध्याय करे कि 'संसार क्या है? गप-पुण्य किसे कहते है? सप्त तत्त्व कौन-कौन-से है? पट्ट द्रव्य क्या है? गृहस्थ की व्रत-निष्ठा क्या है? भोजन मे भक्ष्याभक्ष्य का विवेक कैसे रखना चाहिये?' इस तरह वह गृहस्थोचित जोजो क्रियाएँ है उनकी समुचित जानकारी प्राप्त कर विवेकपूर्वक अपनी चर्या को नियमित करे। भक्ष्याभक्ष्य का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पडता है, शुद्ध शाकाहारी सस्कृति के मानने वाले होने के नाते श्रावक को भोजन के सात्त्विक, निर्दोष, और स्वास्थ्यप्रद होने का पूरा-पूरा घ्यान रखना चाहिये, शाकाहार मे भी जो भक्ष्य पदार्थ है, उनका भी मर्यादित सेवन करना चाहिये, क्योंकि भक्ष्य भी अमर्याद खाने से रोग आदि पैदा कर सकते है।

ने व्यवसाय करते हुए वह क्या दृष्टि रखे ?

वि.: श्रावक को व्यवसाय करना है गृहस्थी चलाने के लिए। सन्तानोत्पत्ति भी वह गृहस्थी चलाने के लिए करता है। वह विलासिता अथवा संसार में वासना आदि में फँसने के लिए नहीं करता। वह तो हमेशा उससे निर्लिश रहने का प्रयत्न करता है, जैसे अभ्रक होता है, उसे मामने रखने से गरमी नहीं आती। इस तरह श्रावक संवर रखता है। हर वात में संवर-नाक, कान,

जिह्ना आदि का संवर। जैसे खिड़की से जब तक शुद्ध हवा आती है, तब तक उसे खुला खते है; अशुद्ध हवा आने पर बन्द कर देते है। इसी प्रकार श्रावक परिणाम-विशुद्धि हो रही हो तब तक कर्म करता है वातावरण शुद्ध/सात्विक है तो खुला रहता है; जब वातावरण मे प्रदूषण आदि का खतरा हो जाता है, तब वह खिडिकियाँ बन्द कर लेता है, इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए आठो याम सतर्क रहना चाहिये, जागरूक रहना चाहिये-कैसे परिणाम सुधरते है, कैसे बिगड़ते है ? यह जीव कैसे अनन्त ससार-परिभ्रमण करता है-यह भी उसे समझना चाहिये। हमारे यहाँ प्रथमानुयोग मे कथा-कहानियाँ है, जैसे भरत चक्रवर्ती तो घर मे रहते हुए भी वैरागी रहे।

इस तरह 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' का ३३ वाँ श्लोक मननीय है

गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोही नैव मोहवान् । अनगोरो गृही श्रेयान् निर्मोही मोहिनो मुने ॥

(निर्मोही गृहस्य मोक्षमार्गी है, किन्तु मोहग्रस्त गृहत्यागी मुनि मोक्षमार्गस्य नहीं है; जो भी गृहस्य मिथ्या-दर्शन-रहित सम्यग्दृष्टि है वह दर्शन-मोह-से-युक्त मिथ्यादृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है।)

अर्थात् गृहस्थ यदि परिपक्व विवेकी है, तो वह घर मे रहते हुए भी त्यागी-जैसा निराकुल, निर्लिप्त अपना जीवन व्यतीत करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि हमने मोह कितना कम किया है; मोह कितना कम किया-इस पर ही सारा निर्भर होने से गृहस्थ अपने घर मे रह कर भी वैरागी रह सकता है, बशर्ते वह साधना करे।

- ने. जिस दफ्तर में वह काम करता है, वहाँ उसे ५-६ तो बज ही जाते है; घर लौटते-लौटते सात-आठ बज जाते है, ऐसी स्थिति में रात्रि-भोजन के सदर्भ में क्या करें ?
- वि. श्रावक चार प्रकार के है नाम श्रावक, स्थापना श्रावक, द्रव्य श्रावक और भाव श्रावक। भगवान् महावीर के समय में भी श्रद्धा रखने वाले थे, धर्म का पालन करने वाले भी थे, लेकिन उनकी सख्या कम थी, तब भी हमें प्रयत्न तो करना चाहिये, जितना हो सके, उतना तो करना ही चाहिये, और जो नहीं हो पाता हो, उसके लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिये। कम-से-कम मन में ग्लानि तो होनी चाहिये कि रात्रि में नहीं खाना चाहिये। इतना समझ लेना चाहिये कि रात्रि-भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से और परिणामों की दृष्टि से हानिकारक है, क्योंकि हमारा जो नाभि-कमल है, वह सूर्योदय के साथ खुलता और खिलता है तथा सूर्यास्त के साथ बन्द और अस्त होता है, जैसे तालाब में कमल। नाभि-कमल का संबन्ध सूर्य से है। सूर्यास्त के साथ-साथ वह भी सोने लगता है। यह स्पष्ट है, सोया हुआ आदमी अन्न नहीं पचा सकता। यदि अधपच या अपच रह जाए, तो वह दु खदायी हो जाता है।

ने.: नाभि-कमल की बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसका तो अधिकांश लोगो को पता ही नहीं है।

वि.: सूर्य के प्रकाश में हमारा जो नाभि-कमल है, उसमें अग्नि उद्दीप्त रहती है, जब नाभि-कमल सो जाता है (सूर्यास्त के बाद), तो उसकी अग्नि मन्द पड जाती है। यदि अगीठी मन्द हो, तो उस पर थोड़ा कुछ भी डालेंगे, तो वह बुझ जाएगी, उसी तरह रात्रि में नाभि-कमल पर जो भी अन्न पड़ता है, वह मन्द पाचन की अपेक्षा से अपचित रह जाता है। नाभि-कमल की अग्नि मन्द होने से, उस पर बोझ पड़ने से उसके बुझने का खतरा भी रहता है। इसी तरह यदि एक बार अग्नि मन्द हो जाए, तो फिर वह मन्दतर होती जाती है। रात्रि में भोजन करने से इन्द्रियों कमज़ोर पड़ने लगती हैं, कई बीमारियों लग जाती है, बुढ़ापा आने लगता है, इन्द्रिया ठीक तरह से काम नहीं करतीं, इस तरह रात्रि-भोजन न केवल अस्वास्थप्रद है, बल्कि हमारे परिणामों को भी तामसिक बनाता है।

ने.: भोजनोपरान्त श्रावक क्या करे ?

वि.: शाम के भोजन के बाद सभव हो तो वह मन्दिर जाए, वहाँ तत्त्वचर्चा करे. स्वाध्याय करे, भजन बोले, कुछ सामाजिक चिन्तन करे, जैसे समाज मे आज दहेज की कुप्रथा कैसे दूर हो सकती है, अन्य सामाजिक बुराइयाँ कैसे दूर हो, इन पर परस्पर विचार-विमर्श करे, कार्यक्रम बना कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे। समाज में जो दु खी है, पीडित है, उपेक्षित है, उनकी मदद किस प्रकार की जा सकती है इस दिशा में सिक्रय क्रदम उठाये। समन्तभद्राचार्य ने सामायिक पाठ में कमाल की बात कही है 'सत्त्वेषु मैत्री' सारे ससार-भर के साथ मैत्रीभाव खो, और जो गुणवान् है, उनके साथ प्रमोदभाव रखो, परन्तु 'क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्' जो दुं खी जीव है, उनके दुं ख दूर करने के लिए चिन्तन करो, उपाय करो, उनकी मदद करो। यह सामायिक का ही हिस्सा है। केवल आँख मूँद कर बैठना सामायिक नही है, सामायिक मे समताभाव आना चाहिये और समता भाव के लिए 'परस्परोपग्रहो जीवानामृ'-जीव परस्पर उपकार करके ही जी सकता है, इसलिए यदि मनुष्य स्वय को सुखी वनाना चाहता है, तो 'क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्'-दुःखी जीव हैं। उनके दु खो को देखे ताकि खुद उसकी तीव्रता को समझ सके। वारह भावनाओं का चिन्तवन करने से उसमे विरक्ति रहेगी, लेकिन यह सब कुछ क्राना है, अपनी आत्मा को समझने के लिए; क्योंकि इसी में आत्महित सन्निहित है। आत्महित-मे-ही-परहित है। अमृतचन्द्राचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि समयसार की व्याख्या मै अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए कर रहा हूँ, दूसरो के लिए उपयोग हो जाए तो उत्तम है, लेकिन मुख्य घ्येय आत्मविशुद्धि ही है। जो अपने लिए कुआ खोदता है, तो बाहर के चार लोग उसका पानी पीते ही है। यह है स्वार्ध-मे-से परार्थ।

- ने.: एक बात बताइये कि क्या श्रावक की दिनचर्या मे मनोरंजन के लिए कोई स्थान है?
- वि.: है। जो हमारे साहित्य में कथा भाग है, जैसे बचपन में हम अकलक-निकलक क नाटक देखते थे, जो वैराग्योत्पादक होने के साथ समाज का ढाँचा सुन्दर बनाये रखने के लिए ससार के दु खी जीवों के कल्याण के लिए, ससार की असारता दर्शाने के लिए मनोरजन के साथ आत्मरजन भी था। मनोरजन तो थके हुए मनुष्य की थकान उतारने के लिए है, और आत्मरजन है खुद को समझने और सम्यक्त्व पर दृढ होने के लिए।
 - ने. सोने के पूर्व श्रावक क्या करे ?
- वि.: 'णमोकार' का जाप करे, 'चत्तारि मगल' पढ़े, शास्त्रों से उद्बोधक/प्रेरक सुभाषिर आदि का चिन्तवन करे, आत्मचिन्तन करे, इस तरह आत्मचिन्तन करता हुआ सो जाए, तो उरे नि स्वप्न नीद आयेगी।

इस बात भी ध्यान मे रखनी है कि गृहस्थ उपासक हो सकता है,क्योंकि उसके एकदेश निर्जरा है और एकदेश त्याग है। मुनि तो अपनी आत्मा का ही उपासक है, जबिक गृहस्थ भगवा की उपासना कर सकता है, गुरु की ओर शास्त्र की उपासना भी कर सकता है। उपासना की तीर्थ-यात्रा कहा है। वह शास्त्र-वाचन करे, जिनेन्द्र भगवान् का गुणगान करे, सत्सग-गोष्ठी-चर्चा आदि करे।

- ने. एक परिवार में तरह-तरह के लोग होते है, श्रावक को तरह-तरह के लोगों के बीच रहन होता है, उन सब को सन्तुष्ट करते हुए वह अपना कर्तव्य कैसे निभाये, अपने धर्म का पालन कैं। करे ?
- वि.: वह इतना-भर ध्यान रखे कि परिवार के सदस्यों की कोई ऐसी क्रिया या कार्य न हो जो परिवार को डुबो दे, बदनाम करे। परिवार व्यसन-मुक्त रहे, इसका ध्यान रखे, बाकी सब कं स्वतन्त्र रखे, वे अपने को नुकसान न पहुँचाये, बस, इतना ध्यान रखे। हर व्यक्ति स्वतन्त्र है इसक ध्यान तो रखना ही है। शास्त्रों में तो शादी के बाद लड़के को स्वतन्त्र रखने की बात कही है, तािंव वह अपने पैरो पर खडा हो सके।
 - ने.: इससे कही संयुक्त परिवार टूट न जाएँ ।
- वि.: यदि परस्पर प्रेम रखना है, तो अब यही एक उपाय है। सयुक्त परिवार टूटे तो कोई बार नहीं, प्रेम बनाये रखना महत्त्वपूर्ण है। वात्सल्य और सेवाभाव यटि संयुक्त परिवार में नहीं हैं, तें फिर वह किस काम का है ?
 - ने.: श्रावक आत्मचिन्तन करता हुआ सो जाए।
- वि.: शरीर के लिए छह घण्टे विश्राम करना जरूरी है। इससे काम लेना है, तो णमोकार-मः का स्मरण करते हुए सो जाए।

उल्लेखनीय है कि आचार्य पूज्यपाद ने तीन ग्रन्थ लिखे है. आयुर्वेद, शरीर के लिए, क्यों कि शरीर माध्यम है महाकवि कालिदास ने कहा है 'शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्'। वचनशुद्ध बोलने के लिए व्याकरण। अशुद्ध वचन मन की रुणता का कारण बन जाता है। आत्मा को शुद्ध रखने के लिए समाधिशतक। इन तीनो को स्वस्थ रखने के लिए शरीर-का-धर्म निद्रा भी है, उसका भी पालन होना चाहिये, लेकिन शरीर को इतना पृष्ट भी न करे कि वह प्रमादी हो जाए। इतना कृश भी न करे कि वह धर्मपालन न कर सके।

ने.: मध्यम मार्ग - न अधिक पुष्ट, न अधिक कृश।

वि.: बात यह है कि हर व्यक्ति की अपनी शक्ति है, अपनी भक्ति है, ज़बर्दस्ती करेगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। कम-से-कम तीन मकार (मद्य-मांस-मधु) का परिपूर्ण त्याग, णमोकार-मन्त्र का सतत् स्मरण, इतना तो प्रारंभिक या सामान्य अवस्था मे पालन करना ही चाहिये।

ने.: बच्चो को जो स्वतन्त्रता देते है, उसके स्वच्छन्दता मे बदलने का खतरा भी है।

वि.: परिपक्वता आने पर उसकी जिम्मेदारी है कि वह किस रास्ते जाए। आप मार्ग दिखा सकते है। वह जानवर तो है नहीं कि उसे हाँका जा सके। वह मनुष्य है। परिपक्वता आने के वाद वह स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करेगा, करने दो।

ने.: वह स्वतन्त्र भी रहे, उससे रिश्ता भी बना रहे।

वि.: सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक बन्धन भी होते है। इन सब बन्धनों के बीच वह भी अपना रास्ता निकालेगा। इतनी स्वतन्त्रता उसे मिलनी चाहिये, क्योंिक धर्म तो आमूलाग्र वस्तु स्वातन्त्र्य पर आधारित है। स्वतन्त्रता उसका मुख्य भाग है। यदि स्वतन्त्रता को नहीं रखेगे, तो जैनधर्म के मुख्य तत्त्व की उपेक्षा हो जाएगी, इसलिए स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता का रूप धारण न कर ले, यह देख कर उसका मार्गदर्शन करे, ध्यान रहे, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है, और सभालता भी है।

ने.: जब तक नहीं समझता है, तब तक उसका मार्गदर्शन करते रहे, उसके बाद उसे पूरी तरह स्वतन्त्र कर दें। यही उचित है। इस तरह श्रावक को न सिर्फ स्वतन्त्र जीवन जीना चाहिये, अपितु दूसरों को भी स्वतन्त्र जीने की अनुकूलता देनी चाहिये।

वि.. जीना चाहिये, वह जीता भी है।

ने.: श्रावक की दिनचर्या की इस बातचीत का समापन करते हुए हम कह सकते हैं कि श्रावक/श्राविका सूर्योदय से पूर्व उठे और स्नानादि से निवृत्त हो कर यथाशक्ति टेवदर्शन/जिनपूजा करें। स्वाध्यायादि करें। अन्य गार्हस्थिक दायित्वों से निबट कर शुद्ध भोजन करें। भोजन में भस्याभस्य का विवेक रखें। अपनी योग्यता के अनुसार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य-परायणता से शाम ५ वजे तक अपनी आजीविका करें। सूर्यास्त से पूर्व भोजन करें। रात्रि-भोजन के दुष्परिणामों

को ध्यान मे रख कर परिस्थितिवश यदि करना भी पड़े तो उसके प्रति ग्लानि रखे और भविष्य में उससे बचने का यथासभव उपाय करे। सध्या/रात्रि मे वह तत्त्वचर्चा, सत्सग, संगोष्ठी, स्वाध्याय करे, समाज-सेवा के लिए तत्पर रहे, भगवान् का स्मरण करते हुए आत्मचिन्तनपूर्वक सो जाए। स्वतन्त्र रहे और परिजनो/स्वजनो की स्वतन्त्रता की रक्षा करे। आत्महित-मे-परिहत मान कर अपनी दिनचर्या को सचारु रूप से चलाये।

(तीर्थंकर, वर्ष १५, अक १, मई, '८५)

श्रावक वह जिसके आचरण में जैनत्व हो

डॉ. नेमीचन्द जैन: श्रावक कौन हो सकता है?

आचार्यश्री आनन्द ऋषि: पाँच अणुव्रतो (अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपिएह), तीन गुणव्रतो (दिशा-परिमाण, भोगोपभोग-परिमाण, अनर्थदण्ड), और चार शिक्षाव्रतो (सामायिक, देशावकालिक, पौषध, अतिथि-सिवभाग) इन बारह व्रतो का जो निष्ठापूर्वक पालन करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक है। श्रावको की जो ग्यारह प्रतिमाएँ है, उनका भी जो पालन करे, उसका नम्बर और आगे है। प्रतिमाएँ तो श्रावक की चारित्रिक उन्नति की सोपान है।

ने.: श्रावक का खान-पान पहले जैसा नहीं रहा, उसमें बहुत-सी अशुद्धियाँ आ गयी है, क्या किया जाए ?

आ.: सुधार होना चाहिये। आहार पर ही विचार है-यह सिद्धान्त है। आहार अगर तामसी है, रजोगुणी है, तो विचार तामसी और रजोगुणी होंगे। सात्त्विक वृत्ति का जो आहार है, श्रावक को वही करना चाहिये। जैनो मे पहले रात्रि-भोजन का बिलकुल त्याग था। दिगम्बर जैन समाज मे तो ऐसा कहा जाता था बच्चो को समझाते हुए कि 'देखो, यदि रात्रि मे रोटी खाओगे, तो चमगादड की तरह लटकना पडेगा'।

ने.: अब डराने से काम नहीं चलता। डर से बात नहीं बन रही है अब, और क्या उपाय किया जाए ?

आ.: समझाने का, और उपाय है नहीं।

ने.: लोग कहाँ समझ रहे है ?

आ.: उन्हें लाभ-हानि बतायी जाए, गुण-दोष बताये जाएँ। जैसे -यदि कन्दमूल खाओगे, तो तामसी वृत्ति होगी। शास्त्रीय दृष्टि से इनमे अनन्त जीव है। 'समझाने' का ही मार्ग है।

ने.: जैन लोग जो व्यापार कर रहे है, उसमे आजकल हिसा बहुत होती है। इसके लिए क्या किया जाए ? रेश्म का कई जैन भाई व्यापार कर रहे है।

आ. घी में चर्बी मिलाते है।

ने.: उन्हे जैन कहे, या नहीं ?

आ.: कैसे कहेंगे ?

ने.: जो रेशम का धन्धा करता है, जो चर्बी मिलाता है, क्या उसे जैन कह सकते है ?

आ.: हरगिज़ नहीं, कैसे कह सकते है ?

ने.: दान दे तो ?

आ.: दान वह जैन के नाते नहीं दे रहा है।

ने.: जैन के नाते वह दान दे रहा है- ऐसा वह मान रहा है, तो ?

आ.. ऐसा आदमी दान देगा, तो जैन के नाते हम कैसे ले सकते है ? सबसे पहले धर्म के प्रति श्रद्धान होना चाहिये.

ने.: जिसमे धर्म के प्रति श्रद्धान होगा, वह ऐसा कभी करेगा नही ।

आ .: कभी नहीं करेगा।

ने.: श्रावको को सेवा करनी चाहिये या नही ?

आ.: सेवा कैसी ?

ने.: ग़रीब की, बीमार की।

आ.: हमारे यहाँ चार मुख्य भावनाएँ है, षोडश/वारह भावनाएँ है, उनमे गरीबो की रक्षा करना भी सन्निहित है, 'सत्त्वेषु मैत्री गुणिपु प्रमोदम्' तो है ही।

ने.: लेकिन ईसाई लोग जैसी सेवा कर रहे हैं, वैसी, जैन लोग कहाँ कर रहे है ?

आ.: सेवा का गुण उनमे अधिक है, तो लेना चाहिये।

ने.: यानी जैनो को ईसाइयो से सेवा-तत्त्व सीखना चाहिये। श्रावको के लिए यदि कोई सन्देश देना चाहे, तो अवश्य दीजिये।

आ.: हिन्दुओ-में-भक्ति, मुसलमानो-मे-यकीन, और जैनो-मे-दया -ये तीन वाते हैं।

ने.: क्या इन तीनो को मिला दें, तो 'श्रावक' वन जाता है ? इनसे जो एक त्रिकोण वनता है, क्या वही श्रावक है ?

आ.: श्रावक मे भक्ति होनी चाहिये, यकीन अर्थात् अर्थात् श्रद्धान होना चाहिये, और दया अर्थात् करुणा होनी चाहिये।

ने.: 'दया' की वजाय 'करुणा' शब्द ज्यादा मार्थक है।

आ .: करणा कहो, अनुकम्पा कहो।

ने.. इन तीनो तत्त्वो से जैनत्व बनता है। यह आपका श्रावको के लिए सन्देश है?

आ.. मुद्दे की बात तो यह है कि ढेर-सा वाचन किया, श्रवण किया, अगर आचरण मे उसे नहीं उतारा तो सब शून्य है, निरर्थक है। जिसके आचरण मे जैनत्व प्रकट होता है, वही श्रावक है।

(श्रावकाचार-विशेषाक)

श्रावक: मन्दिर-से-प्रेरित; सत्साहित्य-से-प्रोत्साहित

डॉ. नेमीचन्द जैन: श्रावक की कल्पना क्या है आपकी ?

पं. फूलचन्द शास्त्री • श्रावकाचार एक विशेष बात है। जैनधर्म में श्रावक उसे ही कहना लाभकारी है, जो मूलधर्म को अंगीकार करने का विचार करता है कि कदाचित् ऐसा मौका आये कि मै निर्विकार बनूँ। अकेले आत्मा मै रह जाऊँ और यह जो मेरे ऊपर आवरण है, सयोग है, वह हट जाए। इसका तो मार्ग एक ही है।

ने. कहाँ से चलना शुरू करे वह इस मार्ग पर ?

फू.: पहले तो वह देव (तीर्थंकर) को देखे, गुरु को देखे, साहित्य (शास्त्र) को देखे; इन तीनों को देखे। ये हमारे है, हमें इनके साथ रहना है, इनके उपदेशों के अनुसार चलना है।

ने.. श्रावक में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिये?

फू.: हाँ, फिर अहिसा की जो बाते है, तीन प्रकार का त्याग और पाँच अणुव्रत यानी आठ मूल गुण हो, उनका पालन हो, यह बात आनी चाहिये। इसके बाद ही वह श्रावक कहलाने का अधिकारी है।

ने.. सामाजिक आचरण उसका कैसा होना चाहिये ?

फू.: अपने समाज तक मर्यादित होना चाहिये। जिन समाजो मे अहिसा की बात नहीं है, या धर्म की विशेष बात नहीं है, उन समाजो से तो सम्पर्क नही ही होना चाहिये। प्रत्येक जैन को मन्दिर तो जाना ही चाहिये, चाहे वह हाथ जोड़ कर भले ही चला जाए।

ने. स्वाध्याय की क्या स्थिति है ?

फू .: यह तो बाद की बात है।

ने. पहले यह करे। इसे करने के बाद?

फू.. उसके बाद स्वाध्याय, भक्ति, और सामाजिक कार्य ये सब है।

ने.: कौन-से ग्रन्थ से शुरू करे वह ?

फू.. हमारा पहला गौरव-ग्रन्थ तो है 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार'।

२८ △ बातचीत श्रावकाचार

- ने.: उसकी क्या विशेषताएँ है ?
- फू.: उसमे श्रावकाचार की सीधी-सच्ची बाते लिखी है, सामाजिक वात विलकुल नहीं आयी है।
 - ने. सीधी बात यानी ?
- फू.: सीधी बात का मतलब है, उसमे अहिसादि पाँच अणुव्रतो का स्पष्ट और विशद विवेचन किया गया है। कहा गया है कि तीन मकार (मधु,मद्य, मास) के सर्वथा त्याग के साथ पाँच अणुव्रतो (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह) अर्थात् आठ मूलगुणो का तो श्रावक को पालन करना ही चाहिये।
 - ने.: इतना तो करना ही है।
 - फू. ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
 - ने. आप क्या सोचते हैं, 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' को प्रचारित किया जाए ?
 - फू. प्रचार करना चाहिये, वह हमारा मूल ग्रन्थ है।
 - ने.: आचार्य समन्तभद्र की मुख्य दृष्टि क्या है इसमे ?
- फू.: यह कि व्यक्ति (श्रावक) को 'पर' से हट कर स्वभाव में जाना चाहिये। उन्होंने अन्त में 'समाधि' पर विचार रखे है, उसका अर्थ ही यह है।
 - ने. 'पर' से हट कर 'स्व' मे प्रवेश करे। श्रावकाचार का मूल आधार भी यही है।
 - फू.: हाँ।
 - ने.: इसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये।
 - फू.: क्योंकि पर से हटना, स्वभाव मे आना, यही आत्मा की प्राप्ति है।
 - ने.: लेक्नि ऐसा करते हुए सामाजिक तो रह नहीं पायेगा आदमी (श्रावक)।
- फू.: नहीं, यह तो अन्तिम ध्येय है न ? सामाजिक रह कर भी वह इसकी भावना तो रख सकता है। भावना कर सकता है। गृहस्थी मे रहते हुए इस भावना का निषेध तो नहीं है। वह अपने वाल-बच्चों मे रहे, उनकी साल-संभाल करे, अपने दायित्व निभाये, कर्तव्यों का पालन करे, यह सब करे, लेकिन स्वयं को और अपने वाल-बच्चों को घर से यानी ऐसे समाजों के सम्पर्क से बचाये जो अहिसादि का पालन नहीं करते हैं, मेरा विनम्र आग्रह है। अभी मैंने सुना, मेरे परिचय का एक आदमी है, उसका लड़का मास खाने लगा है।
 - ने. क्या इलाज़ है इसका ?
 - फू. जिन समाजो मे हिंसादि का जोर हो, उनसे स्वय को और अपने परिवार को वचाया जाए।

ने.: अपने समाज मे भी भ्रष्टता तो है, सस्कार कहाँ रह गये है, कैसे लौटा सकेगे इन्हे ?

फू.: संगठन करना होगा।

ने.: कैसे ? कोई उपाय बताइये।

फू.: सगठन ही एकमेव उपाय है। एक गोष्ठी बुलाये, जिसमे ऐसे लोगो को ले जो चिन्तक हो, विचारक हो। उन्हें भी स्थान दे, जिनका समाज में प्रभुत्व है, या तो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है। उन्हें लेने से सब तरह के विचारों का आलकन हो सकेगा। यहाँ हमें पहला निर्णय मन्दिर जाने का करना चाहिये। गोष्ठी में मन्दिर जाने की महत्ता और उपयोगिता पर चर्चा कर ऐसा निर्णय लेना चाहिये, ताकि सब उसका पालन कर सके।

ने.: मन्दिरों को भी आकर्षक बनाये जाने की आवश्यकता है। मन्दिर जैसे अभी हमारे सामने है, वे ऐसे तो नहीं है कि हमे निमत्रण देते हो कि 'आओ हमारे यहाँ'।

फू.: बनाइये आकर्षक, कौन रोकता है ?

ने.: कैसे ? क्या करे ?

फू.: एक उपाय यह है कि उनमे ऐसी पुस्तके रखी जाएँ, जिन्हे पढ़ने की उत्कण्ठा लोगों मे बने । सत्साहित्य एक आकर्षण हो सकता है।

ने.: ऐसा साहित्य है क्या ?

फू.: तैयार किया जाए। आधुनिक भाषा-शैली में कथाएँ लिखी जाएँ। कथाओं के द्वारा लोगों में आकर्षण पैदा होगा, यह मन्दिर में प्रवेश का निमित्त भी बन सकता है। तत्त्वज्ञान के द्वारा प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि तत्त्वज्ञान तो व्यक्ति-का-जीवन है और समाज का जीवन तो कथाएँ है; मैं ऐसा मानता हूँ।

ने.: कथाओं के माध्यम से वह तत्त्व की ओर जाएगा।

फू.: हाँ, बच्चे है, युवा है, उनके लिए छोटी-छोटी किताबे तैयार हों, ऐसी बालोपयोगी पुस्तके हो, जो उनमे आकर्षण पैदा करे, मन्दिरों में ऐसी पुस्तके अवश्य रखी जाएँ।

ने.: यानी मन्दिर और साहित्य- इन दोनो पर हमारा ध्यान जाना चाहिये, तभी हमारी आने वाली पीढी धर्म की ओर अग्रसर/आकर्षित हो सकती है।

फू.: इसे संगठित हो कर योजनापूर्वक करना चाहिये।

ने.: श्रावक को इस तरह मन्दिर-से-प्रेरणा और सत्साहित्य-से-प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

(श्रावकाचार-विशेषाकः)

बेहतर मानव यानी बेहतर श्रावक

हों. नेमीचन्द जैन: 'श्रावक' एक परम्परित शब्द है, श्रावकाचार बहुत सारे लिखे गये है, करीब ३९ या ४० ये है, इनकी इतनी बड़ी सख्या क्यो है ? इतने श्रावकाचार लिखने की आवश्यकता आखिर क्यो हुई ? यदि कोई 'श्रावकाचार' किसी एक युग मे पूरी तरह स्थापित हो लेता तो फिर किसी नये श्रावकाचार की आवश्यकता शायद नही होती, किन्तु सामाजिक/सास्कृतिक संदर्भ/मूल्य-मान बदलते गये, इसलिए ऐसा हुआ। यह सहज था। हमे सोचना है कि आधुनिक सदर्भों मे एक श्रावक की परिकल्पना क्या एक अच्छे नागरिक, या सद्गृहस्थ के रूप मे हो सकती है ?

आज चूँिक विज्ञान के, समाज के नये संदर्भ हमारे सामने है, अत इन सबके बीच अहिसा का परिपालन करते हुए, आचार के नियमो का ध्यान रखते हुए, सादगी और मितव्ययता के साथ सचय-वृत्ति को (कहाँ तक/कैसे) नियंत्रण मे लिये हुए क्या हम श्रावको के लिए कोई आचार-सिहता बना सकते है ? क्या श्रावक को हम कोई गाइड-लाइन (मार्गदर्शन) दे सकते है ? अगर ऐसा सभव है, तो वह क्या है, क्या हो सकती है ? आप अपने विचार निष्कर्ष रूप मे दे

पं. फूलचन्द शास्त्री: इस सन्दर्भ मे मै यह बात जोर दे कर कहना चाहता हूँ कि मै 'मन्दिर' को 'क्लव' मानता हूँ। मन्दिर आज का क्लव है, वह सोसायटी का एक ऐसा स्थान है, जहाँ हम बहुत-सी चीजें सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। उसकी उपेक्षा ही आज हमें वर्वाद कर रही है। यदि उसकी अपेक्षा को हम पुनरुजीवित कर ले, तो हम सदाचारी बने रह सकते हैं; श्रावक-के-आचार को उससे पोषण और सम्बल प्राप्त हो सकता है।

ऐसा नहीं समझना चाहिये कि शास्त्रों में कुछ नहीं है। शास्त्रों में हमारे अनुभवी पुरखों के विचार संकलित है। आप भले ही उनकी व्याख्या / मीमासा आज के अनुरूप करें, यह दूसरी बात है।

सक्षेप मे; जो व्यक्ति अपने चलने, बोलने, उठने, बैठने, खाने-पीने, सोने आदि की सभी प्रवृत्तियों को सावधानी से करता है, वह सदाचारी श्रावक वन सकता है।

अभय छजलानी . मै तो इस मत का हूँ कि किशोर, युवा उम्र के लोगो को सिखाने की अपेक्षा अधेड उम्र के लोगो को भी शिक्षित किया जाए; वे फिर बच्चो को धर्म के व्यवहार-पक्ष का ज्ञान दे। हमारे यहाँ जो साधु समाज की स्थापना की गयी थी, वह इन्ही वातों को क्रियान्वित करने के लिए थी। कडियाँ (लिंक्स) टूटती चली गयीं और सब कुछ विखरता गया। अब यदि इस लिक को पुन शुरू करना है, तो जहाँ जिस तरह के कार्यकर्ता उपलब्ध हो, वहाँ उस कड़ी को पुन जोड़ा जा सकता है, उस काम को फिर से शुरू किया जा सकता है।

श्रीमती सौ. शरयू दफ्तरी: मैं सोचती हूँ, महिलाओं को वैज्ञानिक सूचनाएँ देना बहुत जरूरी है, क्योंिक स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से सबकुछ सीखना होता है। इससे उनके जो सस्कार बन जाते हैं, तदनुसार कई बार वे ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं, जो शाकाहारी समाज के बच्चों को नहीं पूछने चाहिये। ऐसी स्थिति में महिलाएँ ज्ञान-विज्ञान से लैस हो कर ही अपनी संस्कृति को कायम रख सकती है। उनके लिए अल्पकालीन (शार्ट टर्म) और दीर्घकालीन (लांग टर्म) पाठ्यक्रम (कोर्स) तैयार करने चाहिये। अल्पकालीन पाठ्यक्रम तो तुरन्त शुरू करना जरूरी है; दीर्घकालीन के लिए समय लग सकता है।

मै सहमत हूँ पूरी तरह से कि 'फूड टेक्नालॉजी डिपार्टमेंट' (खाद्य तकनीक विभाग) तो हर राज्य मे है, लेकिन उसमे शाकाहार को जो महत्ता मिलनी चाहिये, वह प्राप्त नहीं है। शाकाहार के जघन्य और उत्तम जैसे प्रकार हो सकते है जिन पर हमारी संस्थाएँ अनुसंधान करे और तब्तुसार प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करे।

बाबूलाल पाटोदी: यदि हमे कुछ प्राप्त करना है, तो जैनधर्म की मोटी बातो के साथ-साथ हमे सबसे ज्यादा जोर शाकाहार पर देना चाहिये। चौका-शुद्धि और शाकाहार से सबन्धित संस्थाएँ खुलनी चाहिये। ऐसी पुस्तकें सुलभ करवाना चाहिये, जिन्हे महिलाएँ, बच्चे, और प्रौढ़ आसानी से पढ सके। अब हमे धर्म के साथ टेक्नॉलॉजी को जोड़ना चाहिये। मैं 'जैनधर्म' को सम्प्रदाय नही मानता, उसे एक स्वतंत्र जीवन-दर्शन मानता हूँ। जैनधर्म का मूल सिद्धान्त है अहिसा, और अहिसा का व्यावहारिक अर्थ है शाकाहार, अत शाकाहार से होने वाले फायदो पर कुछ पुस्तके लिखवानी चाहिये तथा लिखने वालो को पुरस्कार प्रदान करना चाहिये। कुछ ऐसी संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिये जो शाकाहार के प्रायोगिक/व्यावहारिक पक्ष का प्रदर्शन करे, शाकाहारी वस्तुओ/पदार्थों के निर्माण को प्रत्यक्ष बताये। प्रत्यक्ष प्रदर्शन से स्पष्टता आ सकती है। यह तथ्य गौण है कि देश इतना बड़ा है, अत शुरूआत कहाँ से करे ? शुरूआत करनी चाहिये फिर जगह कोई भी हो। ऐसा होने पर ही ठोस परिणाम सामने आ सकते है।

डॉ. नेमीचन्द जैन: निष्कर्ष हुए बेहतर मानव ही बेहतर श्रावक है, आधुनिक सदर्भों और पिर्प्रेक्ष्य मे अहिसक जीवन-शैली के विकास के लिए शाकाहार का व्यापक प्रचार/प्रसार किया जाए, जैनधर्म की मान्यताओ और सिद्धान्तों को वैज्ञानिक आधार पर पृष्ट करे और उन्हें लोक-जीवन से जोड़ें, तथा श्रावकीय जीवन इस अहिसक जीवन-शैली की प्रयोगशाला बने।

(श्रावकाचार-विशेषाक)

बातचीत: श्रावकाचार डॉ. नेमीचन्द जैन, संपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र.), मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र.), टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र.); प्रथम सस्करण फरवरी, १९९८; मूल्य · छह रुपये।

लातचीतः : समाज-सेवा

डॉ नेमीचन्द जैन

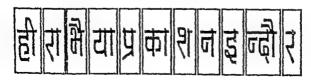
- आत्मिहित ही समाजिहित
 एलावार्य मुनिश्री विद्यानन्द
- धर्म मे-से समाज-सेवा
 अवार्यश्री समन्तमद
- हम बदलें : समाज बदलेगा
 साहू श्रेयास प्रसाद जैन
- समाज-सेवा : वर्तमान में औपचारिक ही नहीं स्वार्थी

- रामकृष्ण बजाज

- महिलाऍ आत्मिनिर्भर के साथ कर्तव्यिनिष्ठ हो
 प सुमितिबाई शहा
- भारतीय नारी/जैन नारी महत्ता और अस्मिता को पहचाने

~ श्रीमती शरयू दफ्तरी

- समाज में सिर्फ उपदेश/भाषण से क्रान्ति नहीं - संशवन्द जैन
- सामाजिक क्रान्ति : कैसी, कहाँ से ?
 सौभाग्यमल जैन
- समाज-सेवा और जैन समाज
 सरवारमल काकरिया

आत्महित ही समाजहित

डॉ. नेमीचन्द जैन. आप सारा देश पाँव-पैदल घूमते है और एक व्यापक लोक-सप अनायास ही आपका बनता है। फिर भी मैंने देखा है आप आठो पहर आत्मोन्नयन मे हु रहते है। इस तरह आत्मोत्थान करते हुए आप समाज को एक उदात्त-उदार अन्तर्वृष्टि प्रदान कर है। आज भारतीय, कहे, विश्व-समाज हिसा, आतक और भीषण सत्रास से घिरा हुआ है उसका खान-पान विकृत है और रहन-सहन तृष्णाओ से कराह रहा है। ऐसे क्षणो मे उस उत्थान के लिए क्या किया जाए?

एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द प्रश्न व्यापक और गूढ है। यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि ले, तो हमारे आचार्यों ने बहुत कम शब्दों में बहुत गहन कह दिया है। उनका कथन है कि व्यक्ति आत्मिहित करना चाहिये, क्योंकि आत्मिहित में ही लोकहित सिन्निहित है। सिन्निहित क्यों है इसिलए कि आदर्श यदि व्यक्ति स्वयं बन जाएगा, तो उसे देख कर दूसरे व्यक्ति भी आदर्श बन का प्रयत्न करेगे। और यदि खुद को उठाये बिना हम समाज-सेवा में लगेगे, तो वह कोरमके बात होगी, उसके पीछे आचरण-बल नहीं होगा। इसिलए खुद वह जितना उस रास्ते चलेग दूसरों के लिए वह उतना ही प्रेरक और उपकारी सिद्ध होगा।

- ने. अर्थात् समाज-सेवा के लिए आत्मोत्थान आवश्यक है।
- वि. हाँ, क्योंकि उसमे एक आदर्श की स्थापना है। जो व्यक्ति एक आदर्श जीवन व्यती करता है, उसके लिए समाज-सेवा बहुत सुगम हो जाती है।
 - ने. समाज ऐसे लोगो का ही अनुकरण करता है।
- वि. हाँ, वह अपने-आपमे आदर्श बन जाएगा। आत्महित करने वाला परिहत कर सक है, क्यों ? जैसे आप एम ए तक पढे है, तो आप एम ए तक पढा सकते है। यदि आप अठः कमाते है, तो इकन्नी दे सकते है। यदि आप तैरना जानते है, तो तैरना सिखा सकते है।
 - ने.. यदि पूँजी ही नहीं होगी, तो लगेगी क्या ?
- वि.: खुद की शक्ति अर्जित करने के लिए स्वय को आदर्श बनना होगा और आत्मिह करना होगा। स्वार्थ इसमे दीखता है, पर इस स्व-अर्थ (स्वार्थ) मे परम-अर्थ (परमार्थ निहित है। यह जैनाचार का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र है। आत्मिहत के साथ जिसमे परिहत व सामर्थ्य है, उसे परिहत अवश्य करना चाहिये। जब पूछा गया कि आत्मिहत और परिहत इन दोनों मे श्रेष्ठ कौन-सा है ? तो हमारे महर्षियों ने आत्मिहत को श्रेष्ठ बताया। क्यों है श्रे आत्मिहत ? इसलिए कि यदि व्यक्ति अपने जीवन को ऊँचा उठायेगा, तो दूसरों व जीवन आपोआप ऊँचा उठेगा और यदि वह दूसरों के जीवन को ऊँचा उठाने में लगेगा, तो खु खाली रह जाएगा।

ने.. 'आत्महित-मे-समाजहित'-अद्भुत सूत्र है।

वि.: मात्र सूत्र ही नहीं, मूलभूत आध्यात्मिक सिद्धान्त है। लगभग हजार वर्ष हुई आचार्य अमितगति ने कहा कि आप सामायिक करे, ध्यान करे। ध्यान के सूत्रों से भी उन्होंने ऐसे लोकहित के सूत्र वया पक्षी की तरह गूँथ दिये। कहा - 'सत्येषु मैत्री' समस्त प्राणियों के लिए समताभाव रखे। उनके मित्र बने।

ने.: समाज के साखा बने । एक व्यापक साख्यभाव विकसित करे।

वि.: फिर कहा 'गुणिषु प्रमोदम्'- जो गुणवान् व्यक्ति है, उनके प्रति आहलाद का भाव खें। इससे यह होगा कि व्यक्ति सोचेगा, मुझे और भी गुणवान् वनना चाहिये। आगे कहा-क्लिप्टेपु जीवेषु कृपापरत्वम्'- जो दु खी है, तन,मन, वचन से उनके दु ख दूर करने का यत्न करे।

ने.: यह सब तो सेवा का मूलाधार हुआ।

वि: वहुत बडी बात कही। वह भी सामायिक/ध्यान/योग-जैसे सूत्र में 'क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्' दु खी लोगों का दु ख दूर करना ध्यान है, तप है, धर्मचर्या का एक अभिन्न अग है, सामाजिक/राष्ट्रीय चर्या का एक महत्त्व का अंग है। समझाया उन्होंने कि देखों कि यदि अपनी होपड़ों में आग लगी हो या किसी दूसरे की झोपड़ी में आग लगी हो तो जब तक सब मिल कर हुआते है। तो ठीक है, क्योंकि दूसरों के जो दु ख है, उन्हें दूर करने के लिए तन,मन,धन से निष्काम समर्पित होना सुन्दर सामाजिक वातावरण तैयार करना ही है। 'क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरतत्वम्' -दु खी जीवो का दु ख दूर करना करुणा की यह जो भावना है, सुनिये तीर्थंकर-प्रकृति का वन्ध इसीसे होता है।

ने.: इतनी उत्कट भावना है यह ।

वि.: जो व्रती है, साधु-सन्त है, उनके द्वारा दु खी जीवो का दु ख दूर करने का जो प्रयास किया जाता है उसमे विकास की असख्य सभावनाएँ हैं।

ने.: सेवा मे इतनी वडी शक्ति है ?

वि.: हाँ, सेवा है क्या ? असल मे आध्यात्मिक दृष्टि से लोकसेवा आत्मा-की-सेवा ही है, क्योंकि सेवा से आत्मा आनन्दित होता है। ऋषि-मुनियो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन मे धर्म समाया हुआ है। वास्तव मे सेवा करते हुए हमारे मन मे जो आनन्द उत्पन्न होता है, वही धर्म है।

ने.. फिर आप कृपण क्यो हो, इस आनन्द को अपने तक मीमित न रख कर मबको बैंट दे।

वि.: इससे वह सब तक फैल जाएगा। स्वभाव ही है यह उसका। समाज-सेवा को ले। धर्मानन्ट कौसाम्बी ने अपनी एक पुम्तक मे लिखा है कि पार्श्वनाथ के युग मे जैन समाज में दु खीं जीवों के दु.ख दूर करने की बहुत बडी परिपाटी थी, कालान्तर में जिसे हम छोडते गये। ईसाइयो

ने इसे अपना लिया और सेवा से दुनिया को जीत लिया। वस्तुत हमें दूसरों के मन जीतना है, समाज और राष्ट्र के मन को जीतना है। सेवा से ही यह सभव है और सेवा के लिए चाहिये त्याग / नि·स्पृह समर्पण।

ने.: यह तो प्राकृतिक है कि यदि त्याग मन मे है, तो उत्कृष्ट सेवा होगी। निष्काम सेवा दुनिया की सबसे बडी नियामत है।

वि.: निष्कामता जरूरी है।

ने. नि स्वार्थ भाव और निष्काम आचरण।

वि.: सेवा मे ये दोनो हो।

ने.. और समर्पण।

वि.: अमृतचन्द्राचार्य ने कहा कि मै जो शास्त्र लिख रहा हूँ, वह मेरी आत्मा की विशुद्धि के लिए है। सभी आचार्यों ने कहा है कि यदि हम किसी की सेवा करते है, तो उस पर हम कोई उपकार नहीं करते, क्योंकि यदि वह हमारी सेवा को स्वीकार कर लेता है, तो यह हम पर उसका उपकार है।

ने : अच्छा।

वि.: वह धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि उसने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया।

ने.: इसमे विनम्रता है। विनम्रता भी सेवा है।

वि.. हाँ, असली सेवा तो वही है।

ने.: कहा गया है कि हमारा सामाजिक चरित्र आत्मचरित्र का ही प्रतिबिम्ब है, क्योंिक समाज मे प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और निष्कपटता आ सकते है तभी जब व्यक्ति स्वयं निर्दोष बने, ऊँचा उठे, छल-छिद्र से बचे। लगभग सारा समाज आज हिसा की ओर दौड रहा है, क्या

इसका कोई समाधान है ?

वि.. यह कलियुग है, विषमताएँ इसमे कभी बढती है, कभी घटती है।

ने.: उतार-चढाव चलता है।

वि.: हाँ; मुझे यह लग रहा है कि आज जो विषमता है, वह बहुत समय टिकने वाली नहीं है। जैसे दीया है, और तेल चुक रहा है, तो वह बुझ जाएगा, उसी तरह समाज मे/राष्ट्र में हिसाचार की दुष्प्रवृत्ति बढेगी, तो वह अधिक दिन टिक नहीं पायेगी। हिसा मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है।

ने.: पराकाष्ट्रा आ रही है।

वि.: हाँ; वह ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बात यह है कि दुनिया बदलती है, खान-पान बदलते है, मकान की, कपड़ों की डिजाइने भी बदलती है। खाद्य वस्तुओं के बनाने की पद्धितयाँ बदलती है। लिपि, भाषा, व्याकरण-सब बदलते है, परन्तु धर्म कभी नहीं बदलता।

ने.. अच्छा।

वि.: क्योंकि अहिसा अहिसा है, क्योंकि आचार्यों ने धर्म की असन्दिग्ध परिभाषा दी है-'वत्यु सहावों धम्मो' (वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है)। जैसे, अग्नि का अपना धर्म है जलाना, वह बदलता नहीं है। सूर्य का अपना धर्म है प्रकाश देना, चन्द्रमा का शीतलता देना है, वह कभी बदलता नहीं है। जो वस्तु की मौलिकता है, उसमे कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह शाञ्वत, ध्रुव है, पर्याये बदलती रहेगी।

ने.: अस्तित्व जहॉ-का-तहाँ रहता है, उसमे कोई परिवर्तन नहीं होता।

वि.: सामाजिक परिवर्तन भी होते है। समाज परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है।

ने. परिवर्तन आकृतिमूलक होते है, द्रव्यमूलक नही।

वि. इसिलए जो परिवर्तन हो रहा है, उसे हिसा से बचाये रखने के लिए तद्नुरूप वातावरण वनाना होगा। इस दृष्टि से जनता, सरकार, और समाज तीनो को ही कुछ करना होगा।

'तत्त्वार्थस्त्र' मे समाज-सेवा का एक बहुत प्रेरक सूत्र आया है 'पस्परोपग्रहो जीवानाम्'-हम परस्पर उपकार, करके ही जी सकते हैं; शिष्य आज्ञा पालन कर सेवा करता है। ताँगे वाले को हमने अठन्नी दी, उसने सामान-सहित घर पहुँचा दिया। यदि हम कहे कि हमने अठन्नी दे कर उपकार किया, तो वह कहेगा कि मैंने अठन्नी ले कर घर पहुँचाया। समाज मे परस्पर उपकार यानी सेवा बहुत जरूरी है। दुनिया परस्पर उपकार से चल रही है। पेड/वृक्ष है, छाया देते है, सूखने के बाद लकड़ी देते है, उससे अलमारी-टेवल इत्यादि बनते है। एकेन्द्रिय - जैसे वृक्ष का यदि उपकार हो सकता हे, तो पंचेन्द्रिय जीव, जो पढ़ा-लिखा और समझदार है, उपकार कर ही मकता हे, लेकिन उपकार की प्रक्रिया में मुझे ख़याल रखना होगा कि मेरी सेवाएँ लोगो ने स्वीकार की, अत मैं धन्य हूँ, मुझ पर उनका उपकार है। आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान से ओत्प्रोत सेवा व्यक्ति को ससार से मुक्त भी कर सकती है और समाज मे प्रतिष्ठित भी।

ने. सेवा ?

वि. हा।

ने.. एक उलझन है कि नामालूम क्यो बुराइयाँ जल्दी संगठित हो जाती है, ओर अच्छाइयो को सगठित होने मे बहुत समय लगता है।

वि.. है यह। जैसे, यदि कोई आपको धक्का दे दे, तो आप एकदम गिर जाते है। जब ऊँचाई चढ़ते है, तो साँस फूलता है। मकान बनाने मे बहुत पुरुपार्थ करना होता हे, लेकिन किसी को गिराने में देर नहीं लगती। ग्लास बनाने में समय लगता है, लेकिन तोड़ने में नहीं। इसी तरह एक अच्छा घराना पैदा करने में पीढियाँ लग जाती हे और उसी घराने को खत्म करने में एक पीड़ी काफी है। बुराई में छल, पड्यन्त्र, अच्छाई में सद्भाग्य, पुरुपार्थ है।

- ने.: हिसक दल यानी सेना तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन अहिसक जन सगठित क्यें नहीं होते ^२ मारने के लिए तो शक्ति पैदा कर लेते है, किन्तु
- वि.: अहिसा भावना है, वह व्यक्तिगत है, इसिलए इसमे सगठन की बात कदाचित् नहीं है एक बात बताऊँ, यह बहुत वैज्ञानिक है, अहिसा के बारे में आपने पूछा, इसिलए बता रहा हूँ 'भगवती आराधना' के रचियता कहते हैं 'दुनिया में जितनी भी आत्माएँ है, वे सब बीज-रूप अहिसक हैं'। आप कहेंगे कि शेर तो हिसक है, फिर भी वह अपने बच्चो तथा शेरनी के लि अहिसक है। कसाई भी अपनी पत्नी, बच्चो, दूध देने वाले पशुओं को नहीं मारता। एक रू हिसक, दूसरा अहिसक। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जिसके हृदय में अहिसा नहीं, तथा अपने-पराये के कारण हिसक भाव बन जाते हैं।
 - ने. यानी हम आत्मीयता का विस्तार करेगे, तो हिसा आपोआप समाप्त हो जाएगी। वि.. हाँ।
 - ने.: सेवा के माध्यम से उस आत्मीयता का विकास हो सकता है ?

वि क्यो नहीं, अवश्य हो सकता है। सम्पत्ति, या सत्ता के कारण भी हिसा होती है, जैस् हम सुनते है कि सम्पत्ति, या सत्ता के कारण पुत्र ने अपने पिता को जेल मे डाल दिया, या प्र ने पत्नी को जहर दे दिया। दुनिया मे अहिसक भाव स्वत सिद्ध विद्यमान है। भव्य आत्माओ उसे वटवृक्ष-जैसा विशाल रूप दे दिया, लेकिन अन्यो में वह बीज-रूप मे तो है ही।

ने.: बीज है, किन्तु सूषुप्त।

- वि.: उसे जागृत करने का काम बुद्धिजीवी, धार्मिक, साधु-साध्वी, ब्रह्मचारी, त्या इत्यादि कर सकते हैं।
- ने. स्त्री-शक्ति भी महत्त्वपूर्ण है। आधी मानव-जाति स्त्रियो की है-थोडा-सा फर्क ह सकता है। स्त्री को सेवा का प्रतीक मानते है-माँ के रूप मे। महिलाओ के सामने सेवा की कौन सी दृष्टि रखनी चाहिये ?
- वि. वास्तव मे, उनका अपना जो परिवार है, यदि वे अपने परिवार को आदर्श रूप में सँभाल ले, तो आश्चर्यजनक कुछ हो सकता है। बच्चे पर इतना अच्छा सस्कार करे कि वह भगवान् ऋषभदेव बन जाए, राम बन जाए, महात्मा गाँधी बन जाए, आचार्य शान्तिसागर बन जाए, आचार्य समन्तभद्र बन जाए। यदि स्त्रियाँ अपना घर सँभाल ले, तो समाज सँभल सकता है।
 - ने. परिवार भी तो मिनी समाज ही है।
 - वि. है ही, यदि इकाई ठीक होगी, तो पूरा समाज ठीक होगा।
 - ने. घटक को सस्कार देना जरूरी है।
 - वि. हाँ।

- ने. इससे पूरा समाज सुसंस्कृत हो सकता है।
- वि. हो सकता है। महात्मा गाँधी ने एक बात कही थी-बहुत मार्के की कि दुनिया बढती जा रही है, या तो उसके साथ बढते जाओ या फिर ऐसी शक्ति अर्जित करो कि दुनिया को अपने विचार-आचार के साथ चला सको। हमे स्वय मे ऐसी शक्ति अर्जित करनी चाहिये कि हम समाज को साथ ले जा सके।
- ने.: यह सभव है, यदि हम अशत करते चले जाएँ, तो एक दिन वह वट वृक्ष का रूप धारण कर सकता है।
 - वि. बहुत अच्छी बात कही आपने।
- ने.: हमारे समाज मे लगभग १० हजार साधु है, दिगम्बर नही, वे तो क़रीब ३०० होगे। साधुओं को सेवा के सदर्भ में क्या करना चाहिये ? ऐसे वे 'आत्मसेवा' तो करते ही हैं।
- वि.: सच बात तो यह है कि आत्मकल्याण में मय रहना सबसे बड़ी समाज-सेवा है। सिन्धु और बिन्दु अलग -अलग होने पर भी एक अखण्ड है। यदि समुद्र मे-से एक बूँद निकाल कर पत्थर पर रख देते है, तो सूरज की किरणे उसे सुखा देती है। इसी प्रकार जल-बिन्दु की तरह ही साधु भी समाज से अलग नहीं रह सकता, अत उसे चाहिये कि वह आदर्शों पर स्वयं यथाशक्ति चलें और फिर ज्ञान दे, विचार दे, दिशाबोध दे।
 - ने.. उसे समाज को स्वस्थ चिन्तन देना चाहिये।
 - वि.. यथासंभव/यथाशक्ति। उसे सेवा-कार्य का परिचालन करना चाहिये।
 - ने. आपने कहा कि साधु भी समाज का अग ही है, लेकिन विशिष्ट अंग है।
 - वि.: विशिष्ट तो है ही।
 - ने. इसलिए उसका दायित्व बढ जाता है।
 - वि.. बढेगा, बढना चाहिये। बात यह है कि साधु यदि केवल दूसरों को सुधारने के पीछे ग्लेगा, तो वह आत्मबोध खो सकता है, इसलिए स्वरूप को न खोते हुए, उसे विकासोन्मुख खिते हुए उसे क्वचित्, कदाचित्, किचित्, थोडा चिन्तन समाज को अवश्य देना चाहिये। यह भी धर्म का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है।
 - ने. वह स्वयं आदर्श बने।
- वि. उसकी सबमे बडी जिम्मेदारी ही यह है कि वह आदर्श बने, लेकिन इसकी पूरी-पूरी सावधानी रखे कि दूसरो को सुधारने मे वह स्वय को खो न वैठे। यदि कदाचित् ऐसा हुआ, तो वह सेवा के स्थान पर अ-सेवा ही होगी।

(तीर्थंकर, वर्ष १३, समाज-सेवा विशेषाक, अक ७-८, नव -दिस , '८३)

धर्म में-से समाज-सेवा

डॉ. नेमीचन्द जैन • सबमे पहले ज्योति (स्पार्क, चिनगारी) होनी चाहिये।

आचार्य समन्तभद्र: कार्यकर्ता में कोई ज्योति होनी चाहिये, कार्य तब होगा। जब र प्रज्वलित हो जाएगी, तब सर्वत्र प्रकाश हो जाएगा।

ने.: धर्म और समाज-सेवा का कोई सबन्ध है क्या ?

स.: धर्म सब कुछ है। समाज-सेवा आदि सब कुछ धर्म मे-से है। अगर धर्म का पाल किया जाए, तो इससे आत्म-कल्याण भी होता है। धर्म के परिपालन से ही समाज-सेवा पृष्ट हो है। धर्म के पालन से क्या नही हुआ, क्या नही होता और क्या नही होगा? आप ही बताइये। ध्य रिखिये, जो भी उत्तम कार्य होते है, वे सब समाज-सेवा के अन्तर्गत ही आते है। उत्तम कार्यों समाज पर अमिट प्रभाव पडता है।

(तीर्थंकर, वर्ष १३, समाज-सेवा विशेषाक, अक ७-८, नव -दिस , '८३)

हम बदलें : समाज बदलेगा

- डॉ. नेमीचन्द जैन सेवा का स्वरूप क्या हो ? सेवा आप किसे कहे ? सेवा यानी क्या साहू श्रेयांस प्रसाद जैन सेवाऍ बहुमुखी हो सकती है।
- ने.. सेवा कहेगे किसे ?
- श्रे.. सेवा का लक्ष्य हो समाज-कल्याण। देखे आप कि आपके द्वारा जो भी हो रहा है, व उससे समाज ऊपर उठ रहा है, उसमे कोई कल्याणकारी परिवर्तन आ रहा है ? यदि हाँ, तो अ इसे 'सेवा' कहे।
 - ने.. यह एक कसौटी हुई सेवा की ?
 - श्रे.. हाँ।
 - ने.. समाज के लिए जो कल्याणकारी है, वह सेवा है।
 - श्रे.: समाज के लिए क्या कल्याणकारी है, इसमे किचित् मतभेद हो सकता है।
- ने.. समाज के निमित्त जो सेवा हम करते है, उसके साथ कोई-न-कोई स्वार्थ अवश्य जु होता है। क्या ऐमा हो सकता है कि स्वार्थ न हो, मात्र सेवा हो ?
 - श्रे. स्वार्थ तो रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
 - ने. आपने कहा है कि सेवा बहुमुखी हो सकती है, वह किस प्रकार ?
 - श्रे.. वात्सल्य, करुणा, दया- ये सब सेवा की ही शक्ले है।

८ 🛆 बातचीत समाच-सेवा

- ने.. ये तो मनुष्य के व्यक्तिगत गुण है।
- श्रे. व्यक्तिगत गुणो में-से ही उत्कृष्ट सेवा उत्पन्न होती है। यदि करुणा न हो, तो क्यो वह किसी अनाथ की सेवा करने दौडेगा ? सेवा के लिए मन मे एक तरह की धडकन बननी चाहिये।
 - ने.. उसका होना ज़रूरी है। सेवा के लिए भीतर-भीतर के म्रोत अवश्य उमड़ने चाहिये।
 - श्रे.: वात्सल्य, सामाजिक वात्सल्य, भी ऐसा ही एक झरना है।
- ने. आपके मन में ऐसा होता होगा। जब कभी आप समाज-सेवा के लिए निकलते होगे, तो एक तरह की समाज-वत्सलता का अनुभव आप करते होगे।
- ष्रे. यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति क्या है ? किसी क्षण करुणा हो सकती है, किसी क्षण नहीं भी। कई बार समाज के लिए दृढता उपयोगी होती है, फिर वहाँ करुणा का प्रश्न शायद नहीं उठता, हाँ, पृष्ठभूमि पर उसका नियन्त्रण हो सकता है।
 - ने. 'समाज-सेवा' के कितने प्रकार हो सकते है ?
- श्रे.. समाज-सेवा दो प्रकार की हो सकती है-धर्म-संबन्धी, समाज-सबन्धी। समस्त सेवाओं को हम इन दो भागों में रख सकते हैं।
 - ने.. धर्म-से-सबन्धित सेवा का क्या स्वरूप होगा ?
- श्रे. जैसे-चरित्र का ऊँचा उठाना, स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त करना, धार्मिक ग्रन्थो को प्रकाशित करना, सगठित होना, धर्म के मूल सिद्धान्तो पर ऑच आने पर उनका रचनात्मक प्रतिकार करना, वात्सल्य को फैलाना/प्रगाढ बनाना आदि।
- ने.. नेता को आप किस तरह 'सतर्क' रखना चाहते है ? उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिये ? सामाजिक नेतृत्व करने वाला खुल कर अपनी बात नहीं कह सकता। किसी-न-किसी कौशल से, व्यवहार-कुशलता से उसे काम लेना होता है। परिस्थिति मे असमजस पैदा होने पर उसमें से वह अपना रास्ता कैसे निकाले ?
 - श्रे.. परिस्थिति ?
 - ने. हाँ, ऐसी कि एक समर्थन कर रहा है, दूसरा विरोध, तब वह क्या करे ?
 - **श्रे.** किस चीज का ? सवाल तो विषय का आयेगा न ?
 - ने.. सो तो है ही।
 - श्रे.: एक तो उसमे होनी चाहिये अपने काम के प्रति आस्था।
 - ने. आस्था किस संदर्भ मे ?
 - श्रे.: जो काम लिया है वह ठीक है, अच्छा है। इस तरह का अंडिंग विश्वास।

धर्म में-से समाज-सेवा

डॉ. नेमीचन्द जैन: सबमे पहले ज्योति (स्पार्क, चिनगारी) होनी चाहिये।

आचार्य समन्तभद्र • कार्यकर्ता मे कोई ज्योति होनी चाहिये, कार्य तब होगा। जब य प्रज्वलित हो जाएगी, तब सर्वत्र प्रकाश हो जाएगा।

ने.: धर्म और समाज-सेवा का कोई सबन्ध है क्या ?

स.: धर्म सब कुछ है। समाज-सेवा आदि सब कुछ धर्म मे-से है। अगर धर्म का पाल किया जाए, तो इससे आत्म-कल्याण भी होता है। धर्म के परिपालन से ही समाज-सेवा पृष्ट होत है। धर्म के पालन से क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होता और क्या नहीं होगा? आप ही बताइये। ध्या रिखिये, जो भी उत्तम कार्य होते है, वे सब समाज-सेवा के अन्तर्गत ही आते है। उत्तम कार्यों व समाज पर अमिट प्रभाव पडता है।

(तीर्थंकर, वर्ष १३, समाज-सेवा विशेषाक, अक ७-८, नव -दिस , '८३)

हम बदलें : समाज बदलेगा

- **डॉ. नेमीचन्द जैन** सेवा का स्वरूप क्या हो ? सेवा आप किसे कहे ? सेवा यानी क्या साहू श्रेयांस प्रसाद जैन . सेवाऍ बहुमुखी हो सकती है ।
- ने. सेवा कहेगे किसे ?
- श्रे. सेवा का लक्ष्य हो समाज-कल्याण। देखे आप कि आपके द्वारा जो भी हो रहा है, क्य उससे समाज ऊपर उठ रहा है, उसमे कोई कल्याणकारी परिवर्तन आ रहा है ? यदि हाँ, तो आ इसे 'सेवा' कहे।
 - ने. यह एक कसौटी हुई सेवा की?
 - श्रे.. हाँ।
 - ने.: समाज के लिए जो कल्याणकारी है, वह सेवा है।
 - श्रे.. समाज के लिए क्या कल्याणकारी है, इसमे किचित् मतभेद हो सकता है।
- ने. समाज के निमित्त जो सेवा हम करते है, उसके साथ कोई-न-कोई स्वार्थ अवश्य जुड होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वार्थ न हो, मात्र सेवा हो?
 - श्रे. स्वार्थ तो रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
 - ने. आपने कहा है कि सेवा बहुमुखी हो सकती है, वह किस प्रकार ?
 - श्रे. वात्सल्य, करुणा, दया- ये सब सेवा की ही शक्ले है।

- ने.. ये तो मनुष्य के व्यक्तिगत गुण है।
- श्रे.. व्यक्तिगत गुणो मे-से ही उत्कृष्ट सेवा उत्पन्न होती है। यदि करुणा न हो, तो क्यो वह किसी अनाथ की सेवा करने दौडेगा ? सेवा के लिए मन मे एक तरह की धडकन बननी चाहिये।
 - ने.. उसका होना जरूरी है। सेवा के लिए भीतर-भीतर के स्रोत अवश्य उमडने चाहिये।
 - श्रे. वात्सल्य, सामाजिक वात्सल्य, भी ऐसा ही एक झरना है।
- ने. आपके मन में ऐसा होता होगा। जब कभी आप समाज-सेवा के लिए निकलते होगे, तो एक तरह की समाज-वत्सलता का अनुभव आप करते होगे।
- श्रे.: यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति क्या है? किसी क्षण करुणा हो सकती है, किसी क्षण नहीं भी। कई बार समाज के लिए दृढता उपयोगी होती है, फिर वहाँ करुणा का प्रश्न शायद नहीं उठता, हाँ, पृष्ठभूमि पर उसका नियन्त्रण हो सकता है।
 - ने. 'समाज-सेवा' के कितने प्रकार हो सकते है ?
- श्रे. समाज-सेवा दो प्रकार की हो सकती है-धर्म-संबन्धी, समाज-सबन्धी। समस्त सेवाओं को हम इन दो भागों में रख सकते हैं।
 - ने. धर्म-से-सबन्धित सेवा का क्या स्वरूप होगा ?
- श्रे. जैसे-चरित्र का ऊँचा उठाना, स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त करना, धार्मिक ग्रन्थो को प्रकाशित करना, सर्गाठत होना, धर्म के मूल सिद्धान्तो पर ऑच आने पर उनका रचनात्मक प्रतिकार करना, वात्सल्य को फैलाना/प्रगाढ बनाना आदि।
- ने.. नेता को आप किस तरह 'सतर्क' रखना चाहते है ? उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिये ? सामाजिक नेतृत्व करने वाला खुल कर अपनी बात नहीं कह सकता। किसी-न-किसी कौशल से, व्यवहार-कुशलता से उसे काम लेना होता है। परिस्थिति में असमजस पैदा होने पर उसमें से वह अपना रास्ता कैसे निकाले ?
 - श्रे.. परिस्थिति ?
 - ने. हाँ, ऐसी कि एक समर्थन कर रहा है, दूसरा विरोध, तब वह क्या करे ?
 - श्रे. किस चीज का ? सवाल तो विषय का आयेगा न ?
 - ने सोतो है ही।
 - श्रे. एक तो उसमे होनी चाहिये अपने काम के प्रति आस्था।
 - ने.: आस्था किस सदर्भ मे ?
 - श्रे.: जो काम लिया है वह ठीक है, अच्छा है। इस तरह का अंडिंग विश्वास।

- ने.. ऐसा कि उसमे-से कोई आदर्श प्रकट हो।
- श्रे. दूसरे उसमे लोककल्याण की रचनात्मक दृष्टि होनी चाहिये।
- ने.: सक्षेप मे, समाजसेवी मे कम-से-कम तीन गुण होने चाहिये। दृढ विश्वास, स्पष्ट कार्य पद्धति तथा लोककल्याणकारी दृष्टि।
- श्रे. वास्तव मे यह सेवा का चिन्तन-पक्ष है, जब इम्प्लीमेंटेशन (क्रियान्वयन) की बा आती है, तब परख होती है।
 - ने.: चेतना और चिन्तन।
- श्रे.: चिन्तन में तो उसकी आस्था है, लेकिन व्यवहार में वह कैसा सिद्ध होता है ? व्यवहां में भी उतना ही प्रामाणिक उसे होना चाहिये।
- ने. आपने 'मौका-देने-की-बात' कही है, क्या 'मौका-लेने-की-बात' नहीं हो सकती युवा-शक्ति मौका ले, तो फिर उसे कौन रोक सकता है ?
- श्रे. सेवा के दो प्रकार है इडिविज्युअल (व्यक्तिगत), 'ऑर्गेनाइज्ड' सेवा पर जो लो बैठ है, जब तक वे हिलेगे-डुलेगे नहीं, तब तक युवा-शक्ति को मौका कैसे मिलेगा ? इस जग हमें अपने युवकों को बैठाना होगा, उनके लिए जगह खाली करनी होगी।
 - ने. इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग स्थापित है, उन्हें अपनी जगह से हटना पडेगा
- श्रे.. हटना चाहिये। एकदम न हटे धीरे-धीरे हटे, लेकिन हटने की प्रक्रिया किसी तरह शु करनी होगी।
 - ने. यदि हटेगे नहीं, तो हटा दिये जाएँगे, 'मौका-लेने-का' मतलब शायद यही है।
- श्रे. हटा दिये जाने मे तो मनोमालिन्य और अनावश्यक टकराव होगा, मेरे ख्याल से य दोनो पक्षो के हित मे नही है।
 - ने.: एक प्रश्न उठता है, सुयोग्य/कुशल/अच्छे नेता में क्या गुण हो सकते है ?
 - श्रे.: अच्छा नेता अर्थात् समाज का पूर्ण विश्वास-पात्र।
 - ने. जो समाज का परिपूर्ण विश्वास संपादित कर ले।
- श्रे.. और जो कार्य वह कर रहा है, उसमे भी उसका पूर्ण विश्वास हो, उसमे उसकी स्वय वें अविचल आस्था हो।
 - ने. यह बहुत जरूरी है।
- श्रे.. समाज के विश्वास की बात तो बाद की है। पहले स्वय को आस्था होनी चाहिये यह हि जो कार्य मैंने लिया है, या जो जिम्मेदारी मैंने ली है, वह महत्त्वपूर्ण और समाजोपयोगी है। समाज विश्वास-संपादन का प्रश्न इसके बाद का है।

ने. इसे तो काम की पद्धति, लक्ष्य, और स्वरूप से संपादित किया जा सकता है, अब्बल आस्था होनी चाहिये।

श्रे. हाँ।

ने. यह कि जो सेवा वह कर रहा है, वह पुछता है।

श्रे.. उसमे उसका अखण्ड/अट्ट विश्वास है।

ने.. समाज-सेवा की 'दृष्टि' देने के लिए हमारे देश मे विद्यालय खुले है, और शिविर भी लगाये जाते है। जैन समाज मे सेवाएँ विविध है, स्थितियाँ भी बहुत है, लेकिन क्या ऐसा कुछ अपने यहाँ होता है ?

श्रे. शिविर (कैम्प्स) तो लगते है।

ने. वे सिद्धान्त के प्रचार के लिए चलते है, आप चाहते है कि इसके अलावा भी कुछ हो ?

श्रे. विचार करने की जरूरत है।

ने.. क्या आप चाहते है कि ऐसे विद्यालय, या शिविर आदि हो ?

श्रे.: इस पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है, बाद को जो भी निष्कर्ष निकले।

ने.. मै व्यक्तिगत रूप से आप से पूछता हूँ कि क्या हमे इस तरह के प्रोफेशनल्स (पेशेवर) पैदा करना चाहिये 'सेवा' के लिए।

श्रे. समाज-सेवा के क्षेत्र मे भी दो तरह के पेशेवर लोग होते है, एक जो वेतनभोगी है और समाज-सेवा करते है। इस वर्ग के लोग भी कई बार बहुत अच्छा सेवा-कार्य करते है, दूसरे वे है जो सेवा के लिए समयोचित परामर्श देते हैं। दोनो स्थितियाँ भिन्न है। वस्तुत आदर्श सेवा से अनुप्राणित व्यक्ति बहुत ही कम है।

ने. समाज मे ऐसे व्यक्ति हो, इसके लिए हम क्या करे ? नहीं है, यह तो ठीक है।

श्रे. सबमे पहली बात तो यह है कि जब तक ऐसे लोगो की, जो समय दे सकते है और सेवा के लिए मन से तैयार है, आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक ठोस कुछ हो नहीं सकेगा। जिनकी सेवाएँ आप ले रहे है, उनकी आर्थिक स्थिति अवश्य सुधारनी चाहिये और इस हद तक सुधारनी चाहिये कि उन्हें एक औसतन जीवन-यापन के लिए आवश्यक साधन-सुविधाएँ सुलभ हो, मार्ग-व्यय आदि की यथोचित व्यवस्था हो।

ने. ये तो हुई सम्मान की रक्षा के लिए कुछ शर्तें, लेकिन समाज-सेवा के लिए ऐसे व्यक्ति तैयार कैसे करेंगे ?

श्रे. समाज-सेवा के लिए कोई व्यक्ति जब तक स्वय तैयार नहीं होगा, कैसे क्या हो पायेगा ? कोई कहे कि 'मूनि' को कैसे तैयार करे ?

بة بين ر

- ने. 'मुनित्व' की तैयारी तो 'ब्रह्मचर्य' से शुरू होती है।
- श्रे. यह तो ठीक है, लेकिन उसके मन में कुछ चिनगारी तो बनी होगी।
- ने. कोई चिनगारी (स्पार्क) तो होनी ही चाहिये ?
- थ्रे.. हाँ। इसी तरह समाज-सेवा को ले कर जब तक व्यक्ति के मन मे कोई रुचि, कोई स्फूर्ति, कोई ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक कहीं कुछ हो नहीं पायेगा।
 - ने.: 'स्पार्क' (चिनगारी) कहाँ से लायेंगे ? कौन पैदा करेगा ?
 - श्रे.. अन्तरात्मा।
 - ने.: यह तो अनिश्चित कुछ हुआ, उसकी तो प्रतीक्षा करनी पडेगी।
- श्रे. महात्मा गाँधी। उन्होंने एक उद्देश्य स्थिर किया। वे नही होते, तो देश-सेवा का इतना कार्य ही नही होता। उन्होंने लोगों के सामने ठोस कुछ रखा, जिसे लोगों ने अपनाया और रचनात्मक रूप दिया। सेवा का कोई कार्य करना हो, तो पहले समाज-सेवा के प्रति लोगों के अनुराग उत्पन्न करना होगा, तभी वह होगा। यदि लोगों में रुचि नहीं होती तो गाँधीजी के युग में भी कुछ नहीं होता। देखिये ने, जैन समाज में बहुत-से-कार्य रोज-रोज खड़े होते हैं, बहुत-सी अपीले छपती है, किन्तु जब तक रुचि नहीं होती, तब तक कुछ घटित नहीं होता है।
- ने.. यह बात आपने वहुत अच्छी कही है। गाँधीजी का आश्रम था वर्धा मे और विनोबाजी का पवनार मे। क्या इस तरह का कोई आश्रम हम जैन समाज को नहीं दे सकते ?
- श्रे. लेकिन गाँधीजी के वाद गाँधी-आदर्श खत्म हो गये और विनोबाजी के बाद विनोबा के, पूरा फॉलोअप और निष्ठा आवश्यक है।
 - ने.. किन्तु हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नही है।
- श्रे. आप जो समझे, इस बारे मे कुछ भी निष्कर्ष ले, लेकिन जो उद्देश्य सामने है, यदि उसकी अपील लोगो को नही छुएगी, तो कोई कार्य नहीं होगा। अपील होनी चाहिये, उसे जनजीवन को छूना चाहिये।
 - ने.. यह ठीक है।
- श्रे.. अपील ऐसी हो कि उसमे कोई स्वार्थ न हो। जब यह वू आने लगेगी कि इसमे उसका कोई स्वार्थ है, अच्छे-से-अच्छा कार्यक्रम तब चल नहीं पायेगा।
- ने.. देखना यह है कि वह अपील लोगों को छू पाती है या नहीं। समाज-सेवा के लिए एक उपयुक्त मानसिकता भी तो वननी चाहिये।
- श्रे. सेवा का जो कार्य है, वह बहुत कठिन है। एक तो लोगो के पास समय नही है, दूसरे, आर्थिक स्थितियाँ प्रतिकूल है। रुचि भी नहीं है। जब तक ये सब स्थितियाँ नेता बनने के लिए नहीं होगी, कोई सेवा करे, यह असभव है।

- ने.: आज ये अनुपस्थित हो गयी है, इन्हे लौटाने की जरूरत है। कैसे हो सकती है यह वापसी ?
- श्रे.: इसके लिए सारा वातावरण बदलना होगा। जब कोई गाँधी पैदा होगा देश मे, समाज मे, तब कही वह हो पायेगा।
 - ने. यह तो आप महसूस करते है कि अब ऐसा कोई आदमी आना चाहिये।
 - श्रे. पर आदमी कोई कहने से तो आयेगा नहीं।
 - ने.: तो क्या समाज को उसके भाग्य पर छोड़ दे ?
- श्रे. देखिये, महावीर एक ही हुए, राम भी एक ही हुए, कृष्ण भी एक ही थे, किन्तु जैसा कृष्ण के जमाने मे हुआ, राम के युग मे हुआ, या बुद्ध/महावीर के समय मे हुआ, वह/वैसा आज कोई कर तो नहीं सकता।
 - ने.. इतिहास से कोई बहाना हम ढूंढेगे, तो वह ठीक नही होगा।
 - श्रे. यह बहाना नहीं है, वास्तविकता है।
 - ने. युगान्तर जरूरी है, जिसे हमारा वर्तमान नेतृत्व ही लायेगा।
- श्रे.. परिवर्तन लायेगा, लेकिन परिवर्तन वही ला सकेगा, जिसके प्रति समाज की श्रद्धा होगी।
- ने. क्षु गणेशप्रसादजी वर्णी का नाम हम कई बार लेते है। विद्यानन्दजी का नाम भी लिया जा सकता है। ऐसा कोई व्यक्तित्व चाहिये। वर्णीजी की समकालीन परिस्थितियों की समीक्षा हम करे।
- ह्रे.. उन परिस्थितियों में वर्णीजी का अपना 'एप्रोच' था। वे जो करना चाहते थे तदर्थ उनका भीतर-बाहर एक-जैसा था।
- ने. बात वहुत अच्छी है। समाज-सेवी के अन्दर जो हो बाहर वहीं हो और बाहर जो हो वहीं भीतर हो, तभी सार्थक कुछ हो सकता है।
- श्रे. कुछ करा लेने के लिए वर्णीजी किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देते थे। जो उन्हें जैंचता था, वहीं करवाते थे। उनका व्यक्तित्व विचक्षण था।
- ने. उन्होंने हमारे सामने आदर्श उपस्थित किया कि समाज-सेवा करना हो, तो व्यक्ति में 'भीतर-बाहर की एकरूपता' जरूरी है।
- श्रे. लेकिन इसमें बडी सावधानी की जरूरत है। जो भीतर है, उसे वाहर प्रकट करने के लिए वातावरण भी देखना आवश्यक है। यदि एकदम सारी वात भीतर की बाहर कह दे

तो जो उद्देश्य उसके सामने है, उसे क्षति पहुँच सकती है। मै इसमे इतना सशोधन चाहूँगा कि जो अन्दर है, वह बाहर तो होना ही चाहिये, लेकिन यदि कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि 'बाहर' कहने से, बजाय ध्येय-पूर्ति के, कोई क्षति पहुँचती है, समाज का विघटन होता है, तो इस अद्वैत को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर देना चाहिये।

ने.. मै 'कथनी-करनी' की आदर्श एकता की बात कर रहा था।

श्रे.: वह तो होनी ही चाहिये।

- ने.. मै आपकी बात को इस तरह से ले रहा था कि जो नेता हो, उसकी कथनी-करनी में एकता हो यानी जो वह कहे, वह करे, जो करे, वह कहे।
- श्रे.. जो बात आप कहते हैं, वह बिलकुल ठीक है। करनी तो ठीक है, किन्तु कथनी में काफी संयम की जरूरत है। वस्तुत जितना उपयोगी हो सकता है, उतना कहना चाहिये। यदि किसी कथन का दुरुपयोग होता हो, उससे वैमनस्य फैलता हो, कुछ लोग उसका लाभ ले कर अपनी स्वार्थ-सिद्धि करते हो, या उसमे व्यर्थ की मीनमेख निकलते हो, तो निश्चित मानिये कि जो काम करना / करवाना हो, वह हो नहीं पायेगा। उसके सपन्न होने में विष्न खंडे होंगे।
- ने. यानी कथनी को भी प्रसगानुसार काम में लाना चाहिये, कोई कौटिल्य (डिप्लोमेसी) तो नहीं ही होना चाहिये।
- श्रे. हाँ। आप जो कर रहे है, वह किसी चतुराई के लिए नहीं कर रहे है, छल नहीं कर रहे है, बल्कि इसलिए कर रहे है कि आपको अपने उद्देश्य की सफल पूर्ति करनी है।
- ने.: एक बडी बात आपने, जो प्राय िकसी महाविद्यालय मे ही कही जाती है, यहाँ कह दी है। सामाजिक नेतृत्व कैसे बने ? या नेतृत्व सहन कर सके, ऐसा समाज कैसे विकसित हो ? एक पूरी प्रक्रिया आपने इसमे दे दी है। इसमे आप कुछ और जोडना चाहेगे क्या ?
- श्रे.: कहना चाहूँगा कि नेता बनाने से नहीं बनते। महात्मा भी नहीं बनते। ये तो जन्मजात होते हैं। उन्हें ऐसा सत्सग मिला, चाहें वर्णीजी का, गाँधीजी या तिलक का कि वे खुद को तद्नुरूप ढाल सके।
 - ने.: दो शब्द है 'समाज-सेवा' और 'मानव-सेवा'। इन दोनो मे क्या कोई फर्क है ?
- श्रे. मानव-सेवा यानी व्यक्ति-सेवा और समाज-सेवा यानी ऐसी सेवा जिसका किसी समुदाय पर प्रभाव पडता हो।
 - ने.: ईसाई मिशनरियौँ जो काम करती है वह मानव-सेवा ही तो है ?
 - श्रे.. इस सेवा का उद्देश्य क्या है ?

- ने.. धर्म-प्रसार हो सकता है; लेकिन वे मानव-सेवा के साथ समर्पित मन से यह काम भी करते हैं।
- श्रे.: एक तो यह कि मिशनिरयों के पास अपार धन विदेशों से आता है। जनसंख्या-वृद्धि को भी जन-सेवा का लक्ष्य बना लिया गया है, क्योंकि जिनका सख्याबल अधिक है, उनका राजनैतिक प्रभाव भी उतना अधिक है। साफ-सुथरे शब्दों में मैं इसे जन-सेवा या समाज-सेवा नहीं कहूँगा। यद्यपि वे जन-सेवा करती है, तथापि यह जानना जरूरी है कि उनका इस सेवा की पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि इसे समझे बगैर उसकी 'क्वालिटी' के बारे में हम कुछ कह नहीं सकेगे।
 - ने.. उस पैटर्न (अनुकरण) पर यदि कुछ काम हो, तो वह ठीक होगा क्या ?
 - श्रे.: ईसाइयो की दृष्टि से ठीक है।
- ने.: वे जिस काम को उठाते है उसे सेवा और समर्पण की भावना से करते है, इस 'स्पिरिट' (चेतना/भावना) को तो हम लें ही।

- ने. छोटे-से-छोटे, गरीब-से-गरीब आदमी सौ-मे-से एक रूपया बचाने की कोशिश करें और डाल दे अपदे अशदान के रूप में उसे समाज-सेवा के निमित्त, मैं समझता हूँ, ऐसा कोई प्रयोग अवश्य होना चाहिये।
- श्रे. हमारे जो मुनिजन/साधुजन है, वे लोगो को समझाये कि यह भी धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। ऋषि-मुनियों ने ही बहुत से विषयों को धर्म के दायरे में ले लिया, तािक लोग भय, या श्रद्धा के कारण उन्हें करे, या उनसे बचे। ऐसे ही विषय ये है, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, अहिसा, अचौर्य। इन सब की अच्छी /िन शक धार्मिक व्याख्याएँ की जानी चाहिये।
 - ने. अच्छी यानी क्या ?
 - श्रे. यानी व्यापक, स्पष्ट, प्रेरक, और प्रभावशाली।
 - ने. उदार, या विस्तृत, कैसी ?
- श्रे. यह जरूरी नहीं है कि बहुत विस्तार हो, यदि हजार-मे-से एक आदमी भी प्रेरित/ प्रभावित होता है, तो यह एक बहुत वडी उपलब्धि होगी।
- ने. पहले 'उद्धारक' को 'उद्दूत' होना होगा। क्या दीया-तले अँधेरा उचित होगा? वह आत्मोद्धार नहीं करेगा?
- श्रे. सब मे पहली कसौटी ही आत्मोत्थान होगी, यदि कोई व्यक्ति उपदेश तो दे रहा है, किन्तु उसे अपने-जीवन मे नही उतार रहा है, तो वह सिर्फ मजाक होगा। उसका लोक-हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- ने.. आप धनी-मानी, संपन्न है, अतः मानते हैं कि सेवा के लिए धन जरूरी है ? जिसके पास धन नहीं है, उसके लिए सेवा का स्वरूप क्या होगा ? क्या वह सेवा कर सकता है ?
 - श्रे.. वह तन-मन से सेवा कर सकता है। सेवा के लिए समर्पण आवश्यक है।
 - ने. मै 'धन' की बात कर रहा हूँ।
- थ्रे.. मै भी वही कह रहा हूँ । छोटे-से-छोटा काम हो, मसलन आश्रम बनाना है, तो धन के बगैर वह बन सकता है ?
- ने. नहीं, लेकिन यदि किसी का सकल्प वैसा है, तो फिर उस सकल्प के लिए धन आ जाएगा।
- श्रे.. आज की परिस्थिति में, जब तक दूसरों को उसके कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, धन नहीं आयेगा। सिर्फ कहने-भर-से धन नहीं आयेगा। उदाहरण के लिए शंकराचार्य के मठ हो, या जैनों के गुरुकुल/आश्रम, कोई बगैर धन के नहीं चल सकता। इस तरह सोचे तो लगेगा कि पहली अनिवार्यता धन ही है। कोई आश्रम ऐसा नहीं है, जो यह पाठ पढ़ाता हो कि बगैर धन के कोई कार्य हो सकता है, फिर भी धन की एक सीमा है, जो मै नहीं देख पा रहा हूँ।
- ने. आप यह मान कर चल रहे है कि सेवा के लिए जरूरी है, धन के बिना सेवा होगी नहीं। सकल्प से धन बड़ा है, या धन से सकल्प ?
- श्रे. दोनो जरूरी है। एक कर्मठ कार्यकर्ता धन ले आयेगा, लेकिन उसे भी धन ही लाना होगा। आश्रम चलाने के लिए अथवा कोई और कार्य के लिए।
 - ने. इसमे नम्बर-१, किसको देगे ?
 - श्रे. आदमी को।
 - ने.: आदमी के सकल्प को ?
 - श्रे. आदमी के चरित्र को, सकल्प की बात पीछे है।
 - ने.. पहले चरित्र, फिर सकल्प, फिर धन।
 - श्रे.. हाँ।
- ने. इनका जब त्रिकोण बनेगा, तभी समाज-सेवा हो सकती है। इस त्रिभुज मे धन को आधार (वेस) मान ले, और अन्य दो भुजाएँ माने चरित्र तथा सकल्प, इस तरह समाज-सेवा का एक प्रशस्त त्रिकोण बन जाएगा। यह एक वात हुई। क्या दान को सेवा कहेगे ?
- श्रे. 'दान' शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि जिसे भी वह दिया जाता है, वह हीन/छोटा दीख पडता है। मेरी राय में 'दान' शब्द ही गलत है।

- ने. 'दान' का एक अर्थ आया है 'सविभाग', अधिक का समान, किन्तु सद्भावनापूर्ण वितरण।
- थ्रे. लेकिन 'दान' मे-से जो प्रचलित ध्विन निकलती है, वह तिरस्कारपूर्ण है। देने वाले और लेने वाले मे कोई भावनात्मक खाई नजर आती है, छोटे-बडे होने की स्थिति बनती है।
 - ने. देने वाले मे 'दभ' लगता है ?
 - श्रे.: हाँ।
- ने. लेकिन दान की परम्परा तो है, उसे उखाडना मुश्किल है। 'दान' की जगह और क्या शब्द ला सकते है, धन को समाज तक पहुँचाने की प्रक्रिया के लिए ?
 - श्रे. 'योगदान' कह सकते है।
 - ने.. 'दान' तो उसमे भी है।
 - श्रे. कैसा 'दान' ?
 - ने. 'योगदान' में 'दान' है (हँसी)।
 - श्रे. दान केवल धन का होता है, योगदान उसके अलावा और बहुत कुछ है।
 - ने. शब्द तो बहुत अच्छा है योगदान।
 - श्रे इसमे दृष्टिकोण बदल जाता है।
- ने.. धर्म के सिलसिले में 'योगदान' कैसे कहेंगे ? वह किसी पर भी लागू हो सकता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो यह भी योगदान है। आप धन दे रहे है, तो वह भी योगदान है।
 - श्रे. जिसके पास जो है वह उसे दे तो वह योगदान है।
- ने. 'दान' की जगह 'योगदान' शब्द काम में लाना चाहिये, यही न ? अर्थात् दान की अब इस्तीफा दे देना चाहिये।
 - श्रे. इस्तीफा दिला दे, लेकिन वह देनेवाला है नहीं (हँसी)।
- ने.: उसकी जगह योगदान आ जाए। यह एक अच्छा मूल्य आपने सामने रखा। कुछ लोग ऐसे है, जो नाम के लिए सेवा करते है। कुछ लोग ऐसे है, जो निष्काम सेवा करते है, वे कम है। नाम-के-लिए-सेवा, या काम-के-लिए-सेवा, दोनो मे श्रेयस्कर कौन-सी सेवा है?
- श्रे. नाम-के-लिए-सेवा करना, और सेवा के द्वारा वाद को नाम हो जाना दोनो स्थितियो मे काफी अन्तर है।

- ने. क्या अन्तर है ?
- श्रे. सिर्फ इसिलए सेवा करना कि मेरी प्रसिद्धि हो, या लोग मेरे गीत गाये, ठीक नहीं है, किन्तु जो सेवा करता है, उसके मन में थोडी-बहुत यशोकामना होती ही है। जीवन-मे-सेवा हो सकती है, पर सेवा-के-लिए-जीवन थोडा मुश्किल है।
 - ने. यदि कोई सेवा-के-लिए जीवन अर्पित कर दे तो ?
- श्रे. यह आदर्श की बात है और हम बात कर रहे है व्यापकता की । करोडो-करोड मे सभव है कोई आदमी हो जिसने सेवा-के-लिए अपना समग्र जीवन निष्काम भाव से समर्पित कर दिया हो ।
 - ने. वह दुर्लभ (रअर) है।
 - श्रे. हाँ, उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता।
 - ने. वह युगापेक्षा (युग की माँग) से पैदा होता है।
 - श्रे. 'यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत' गीता वाली बात है।
 - ने. हो जाए तो हो जाए।
- श्रे. हो जाए तो बहुत शुभ है, लेकिन उदाहरण नही दिया जा सकता । उदाहरण तो उसी का दिया जा सकता है, जो लोकविश्रत हो ।
- ने.. 'जीवन-के-लिए-सेवा' और 'सेवा-के-लिए जीवन' इन दोनो मे-से कौन-सी स्थिति उत्कृष्ट है ?
- श्रे. इसे मै यो कहूँगा जीवन-मे-भोग हो सकता है, किन्तु भोग-के-लिए-जीवन नहीं है।
 - ने. 'खाने-के-लिए जीवन' या 'जीवन-के-लिए-खाना' ?
- श्रे. जीवन में भोग हो सकता है। केवल खाना ही नहीं, उसमें सब प्रकार की भोग-सामग्री शामिल है। यदि कोई माने कि मेरा जीवन सिर्फ भोग-के-लिए है, तो यह उचित नहीं है।
- ने. सेवा (योग) और भोग मे तो बहुत अन्तर है। आप फिर उन्ही शब्दो को लीजिए। इन्हें सेवा पर कैसे लागू करेगे ?
- श्रे.. जीवन में जो सेवा हो सकती है, उसे जरूर करे, लेकिन कौन आदमी ऐसा है (दुर्लभ विभूतियों को जाने दीजिये), जो केवल सेवा करता है ? ऐसे लोग अवश्य है जो अपने परिवार का पालन भी करते है, दोस्तों का ध्यान भी रखते है, समाज को भी देखते हैं। वे यदि केवल सेवा ही करते रहे, तो अन्य कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी दृष्टि में सेवाके-लिए-जीवन नहीं, वरन् 'जीवन-में सेवा' हो सकती है, होनी चाहिये, किन्तु यदि सेवा-ही-

सेवा होगी, तो व्यक्ति का जीवन-यापन मुश्किल हो जाएगा। जब तक समाज ऐसे लोगो को सपूर्ण सरक्षण नही देता, हम उनके होने की कल्पना भी नही कर सकते।

ने. 'जीवन-मे-सेवा' अधिक व्यावहारिक लगता है, इसे हम 'सेवामय जीवन' भी कह सकते है ?

श्रे.. कह सकते है।

ने.. क्योंकि सेवा-मे-निमय कोई आदमी चले और एक गृहस्थ के कर्तव्यो का पालन भी करे।

श्रे.: सेवा असल मे कुछ खास लोग ही कर सकते है, उसके लिए त्याग और समर्पण की ऊँची भावना चाहिये।

ने. हालात ही चुनते है, कोई और आदमी तो चुनाव कर नही सकता।

श्रे. इसे तो मै मानता ही नहीं हूँ कि कोई आदमी निष्काम सेवा करता है, लेकिन निष्कामता कमोबेश हो सकती है। सारे लोग लोकेषणा के लिए ही सेवा नहीं करते, कई बार ऐसा भी होता है कि सेवा के माध्यम से शोहरत अनायास मिल जाती है।

ने. यह महत्त्वपूर्ण है कि सेवा के माध्यम से ख्याति मिल जाती है।

श्रे.: उसे सतोष होता है कि मेरे काम को लोगो ने सराहा, उसे आदर की दृष्टि से देखा।

ने.: माता का इतना अपरपार वात्सल्य और अभिभावन आपको मिला, सचमुच आप बहुत भाग्यशाली है।

श्रे. उनमे कठोरता नहीं थी, पारदर्शी कोमलता थी। कितने सयोग प्राप्त थे खराव होने के, किन्तु उनके स्नेह ने मुझे बचाये रखा।

ने. चारो ओर विषम वातावरण था।

श्रे.. संयोग ऐसे थे कि मै कभी भी विचलित हो सकता था, पर हुआ नही। इसमे केवल माँ ही कारण है। मैंने कभी शराब नही पी, सिगरेट नही पी, कोई व्यभिचार नहीं किया, यह सब उनके शुभाशीष है।

ने.. बहुत बडी बात हुई।

श्रे. कारण एकमात्र माँ ही थी।

ने. माँ को केन्द्र मे रख कर ही यह सब हुआ, वैसा नही होता तो

श्रे.. माँ के प्रति मैं पूर्णत समर्पित था। मेरे पिताजी का मस्तिष्क थोडा विकृत था। माँ ने मेरे लिए जितनी वत्सलता और ममता होनी चाहिये, उससे थोडी अधिक ही थी। आज जब मैं उन्हें याद करता हूँ, तो आँखे डबडवा आती है। कैसा (वच्चो-जेसे विलख-विलख कर रो पडे।)

- ने.: माँ के अन्तिम क्षणों में आप उन्हीं के पास रहे होंगे ?
- श्रे. उन्होंने अन्तिम साँस ही मेरी गोद मे ली।
- ने.. सब कुछ बड़ा मर्मान्तक था। उनकी गोद मे आपका जन्म हुआ था और आपकी गोद मे उनका निधन, अजब है विधाता का विधान।

(तीर्थंकर, वर्ष १३, समाज-सेवा विशेषाक अक ७-८, नव -दिस , '८३)

समाज-सेवा : वर्तमान में औपचारिक ही नहीं; स्वाथीं

डॉ. नेमीचन्द जैन. आजादी के पहले सेवा आध्यात्मिकता समर्पण की भावना तथा मनुष्य के उदात्त गुणो के साथ जुडी हुई थी। उसके बाद जो परिवर्तन घटित हुआ, उसका अहसास आपको कब हुआ?

रामकृष्ण बजाज: आजादी के बाद समाज-सेवा मे बुनियादी फर्क आता गया, जैसे-जैसे सत्ता हमारे हाथों में अधिक-से-अधिक आती गयी, सत्ता की तरफ हमारा अधिक आकर्षण बढता गया - हम सत्तालोलुप होते गये और सत्ता के साथ-साथ पैसे हमारा जोर जाने लगा। जिन्होंने गाँधीजी के साथ सेवा की थी, वे लगातार पीछे छूटते चले गये, उनकी पूछ कम होने लगी, जो लो सत्ताधारियों के आजू-बाजू घूमते थे, उनकी पूछ अधिक होने लगी। इसलिए जो लोग आज सत्ता में है, सबका मैं नहीं रह सकता, लेकिन अधिकतर ऐसे लोगों की समाज आज बहुत इज्जत नहीं है।

- ने. यानी पहले जो समाज-सेवी था, वह अब दिखायी नहीं देता। समाज-सेवा कुछ औपचारिक हो गयी है।
- रा. औपचारिक ही नहीं, मतलव की बात गयी है, हम चाहने लगे है कि समाज-सेवा के बदले हमें कुछ मिले। पहले जो समाज-सेवा थी। वह केवल देने-ही-देने की थी, अब वह ऐसी नहीं है। आज भी असली समाज-सेवी है, उन्हीं के भरोसे देश चल रहा है, समाज टिका हुआ है, लेकिन आज जो वृत्ति हो गयी है कि हम जो भी सेवा करे, उसके बदले में हमें कुछ मिले।
 - ने. इस सेवा से हम क्या अर्थ ले ? थोडा स्पष्ट कीजिए कि सेवा हम किसे कहे।
- रा.. सेवा के दो प्रकार है, एक सस्थागत है। ऐसी सस्थाएँ जो मानव-हित के काम करती है, जो परोपकारी है, जो लोगों को हर तरह से राहत पहुँचाती है। ऐसी सस्थाओं में कार्य करने पर हम बदलें में कुछ चाहते नहीं है। दूसरी राजनैतिक सेवा है। जिसे सेवा तो कहा जाता है, क्योंकि देश को चुने हुए लोग उसे करते हैं, लेकिन उसमें देखा यह गया है कि अधिकाश लोगों की अपेक्षा रहती है कि मैं यह सेवा करता हूँ, तो बदलें में कोई ओहदा, कोई अधिकार, या कुछ सुविधाएँ मुझे मिले। सेवा के बदलें में कुछ मिले- ऐसी वृत्ति उनकी रहती है। इसे क्यांटि मेना हम नहीं कहेंगे।

महिलाएँ आत्मनिभीर के साथ कर्तव्यनिष्ठ हीं

डॉ. नेमीचन्द जैन: क्या आप जैन महिलाओ को कोई सदेश देना चाहती है ?

पं.: सुमितिबाई शहा : जैन महिलाओं को स्वावलम्बी बनना चाहिये। उन्हें यह भी समझना चाहिये कि जैनधर्म निराशावादियों के लिए नहीं है। उन्हें धैर्य रखते हुए उत्साहपूर्ण रहना चाहिये। जैन सस्कृति के सरक्षण और सवर्धन का दायित्व महिलाओं पर विशेष रूप में है। पारिवारिक जीवन को स्वस्थ, सुन्दर और सुखद बनाने का कर्तव्य महिलाओं का ही है, वे अपने बच्चों को सुसस्कार देने के लिए घर में सत्साहित्य का सेट रख सकती हैं। घर-घर में पुस्तकालय-वाचनालय खोलने/खुलवाने का काम वे कर सकती हैं। चरित्र-निर्माण करने वाला साहित्य घर में रख कर बच्चों में सुरुचि पैदा कर सकती हैं। सुरुचि और सुसस्कार का संवर्धन महिलाएँ ही कर सकती है। धर्म और सस्कृति की रक्षा के साथ उसे बढ़ाने का कार्य भी महिलाएँ अपने घर-परिवार में कर सकती है। यह उनकी समाज-सेवा का सृजनात्मक अग हो सकता है। वे आत्मिनभर होने के साथ-साथ इस कर्तव्य को भी निभा सकती हैं। मैं तो जहाँ जाती हैं यही करती/कहती हैं।

भारतीय नारी / जैन नारी अपनी अस्मिता को पहचाने

डॉ. नेमीचन्द जैन: भारतीय संस्कृति में नारी को दर्जा कैसा है, स्थिति कैसी है ?

श्रीमती शरयू दफ्तरी: अमेरिका, यूरोप आदि मे कही भी स्त्री का इतना ऊँचा स्थान नहीं है, जितना भारत में है। भले ही यहाँ के लोग कभी-कभार उसका तिरस्कार करते हो, उसे मारते-पीठते हो, किन्तु मन मे उसके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। माँ के प्रति हमारे देश में जो भक्ति-भाव है वह अन्यत्र दुर्लभ है। हमारे यहाँ समूची स्त्री-जाति को इसी तरह देखने की परम्परा है। माँ-बेटे का रिश्ता प्यार/प्रणाम/वात्सल्य का रिश्ता होता है। माँ जितने प्यार से अपनी सतान का पालन-पोषण करती है, संतित के मन मे वैसी ही गहरी श्रद्धा और गहन आदर घर करता है। भारतीय समाज में ज्यादातर प्रतिशत ऐसे ही भावनाशील लोगों का है। जैन समाज को ही लीजिये। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि उसमें नारी के प्रति कितना सम्मान है। भले ही उसे घर से बाहर आने-जाने की अधिक छूट नहीं है, लेकिन घर मे उसके लिए अपरपार प्यार है। यूरोप आदि देशों में स्त्री को वह पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। इसीलिए वहाँ नारी-स्वातन्त्र्य का आन्दोलन चलता है। ऐसे आन्दोलनों की भारत में कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई।

ने.: फिर भी हमारे देश में स्त्रियों की दशा सुधारने की आवश्यकता तो है ही।

रा.: हमारे देश मे नारी के लिए जो पवित्र आदर भाव है, वह औरों के लिए नहीं है।

ने.: आप अपनी विशेषताएँ खुद तक ही सीमित क्यो रखना चाहती है। अपने इस रचनात्मक विचारों को फैलाइये, बढने दीजिए। चतुर्दिक, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले, लेकिन नारी-गौरव फिर से लौटे यह तो मुझे असभव लगता है।

रा.: मुझे किन्तु असभव नहीं लगता।

ने.: आप एक महानगर मे रहती हैं फिर भी आपको यह सब संभव दीखता है।

रा.: विदेशी लोगों के अनुभव हमें मिले हैं, किन्तु यदि उन्हें जिन बुराइयों, दु खों, अभिशापों और विकृतियों को भोगना पड़ा है, उसे जान पायेंगे तो इन सब आपित्तयों से बच जाएँगे, इनकी पुनरावृत्ति से हमारी रक्षा हो सकेगी। यदि स्त्री को विवेकपूर्वक इन बुराइयों का बोध हो जाए, तो फिर वह उस रास्ते नहीं जाएगी। असल में यह सब समझने/समझाने की बात है। काम निश्चय ही आसान नहीं है, मुश्किल वह है, किन्तु असंभव नहीं है।

(तीर्थंकर, वर्ष १२, अक ३, जुलाई '८२)

समाज में सिर्फ़ उपदेश/भाषण से क्रान्ति नहीं

डॉ. नेमीचन्द जैन युवाओं के मानस को समझनेवाले पंडित या प्रोफेसर है कहाँ, जो उनकी धार्मिक विज्ञासा को तृप्त कर सके ?

रमेशचन्द जैन: युवाओं को वैज्ञानिक पद्धति से जैनधर्म के सिद्धान्तों को समझानेवाले पिंडत या धर्माध्यापक जो भी है, तैयार होने ही चाहिये, अन्यथा वे धर्म की सही समझ से विचत रह जाएँगे।

- ने. आपका तो अपने व्यापार या व्यवसाय के कारण हर वर्ष विदेश जाना होता है। आप देखते होने कि विदेशों में जो जैन हैं। वे भारतीय जैनों से कुछ भिन्न हो गये है।
- र.. लेकिन मै समझता हूँ, अनुशासन हमसे ज्यादा है। उनका अपना चरित्र है। वे शाकाहारी है और अपने धर्म यानी जैनधर्म को निभाने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करते है। हमारे चारो समाज (दिगम्बर, श्वेताम्बर-तेरापन्थी स्थानकवासी, मन्दिरमार्गी) का वहाँ समत्वत है, वे सब मिलकर सामाजिक / धार्मिक कार्य करते है, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। मै उनके बहुत करीब गया हूँ।
 - ने.: जैन नारी की क्या स्थिति है आज ? इस सबन्ध मे आप क्या सोचते है ?
- र.• सामाजिक दृष्टि से उसे अभी बहुत जगाना होगा, और यह तभी हो सकता है, जब पुरुष अनुशासित हो। जब तक पुरुषो की प्रधानता रहेगी, नारी आगे कैसे बढ पायेगी ?
 - ने.. क्या दोनो समानान्तर नहीं चल सकते।
- र. कैसे चलेगे ? दोनो मे वह समानता और सुसवद्धता कहाँ है ? इस दिशा में सहानुभृतिपूर्वक ही कुछ कहना होगा।

- ने.. बच्चो को जैनधर्म का तर्कसगत ज्ञान मिलना चाहिये । इस विपय पर आपका सोच क्या है ?
- र.: यह काम आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि सपन्न व्यक्ति ही कर सकते है, फिर चाहे उन्हें आप पडित कहे, या प्रोफेसर। बच्चों में भाषण या उपदेश कम देना होगा, उनके प्रश्नों के सही उत्तर देना जरूरी है। बाल मन-मस्तिष्क में उठने वाले धार्मिक प्रश्नो-शकाओं का समुचित समाधान किस प्रकार हो, इसका प्रावधान हमारी धार्मिक शिक्षा-पद्धति में होना चाहिये। अब केवल भाषण या उपदेश देने से काम चलने वाला नहीं है।
- ने.. अब धार्मिक शिक्षा को तर्कसगत, वैज्ञानिक और आधुनिक बनाना आवश्यक हुआ है, अन्यथा हम अपने बच्चो को अनायास ही एक उत्कृष्ट धार्मिक धरोहर से वचित कर बैठेगे। (तीर्थंकर, वर्ष १४, अक ४, अगस्त, '८४)

सामाजिक क्रान्ति: कैसी, कहाँ से ?

डॉ. नेमीचन्द जैन: हम सामाजिक क्रान्ति पर विचार कर रहे है। जैन समाज मे समय-समय पर सुधारवादी आन्दोलन चले है। कुछ लोगो ने रचनात्मक क्रान्तियाँ भी की हैं, लेकिन अब सन्दर्भ कुछ दूसरे हो गये है। आप समाज मे किस तरह का परिवर्तन चाहते है?

सौभाग्यमल जैन समाज मे आज सबसे बडा अकाल है सुसस्कार का। अधिकतर नयी पीढी के व्यक्ति को कोई संस्कार नहीं मिल रहे हैं। घर में सस्कार की बड़ी कमी है और बाहर का वातावरण दूषित है, इसलिए मैं जिसे सबसे पहले महत्त्व देता हूँ, वह है सस्कार-निर्माण। यदि नयी पीढी में ऐसा करना सँभव हो जाएगा, जो क्रान्ति के तमाम रास्ते खुल जाएँगे।

- ने. सस्कार से आपका तात्पर्य क्या है ?
- सौ.• सात्त्विकता, सादगी, शाकाहार और जैनत्व के जो उदात्त मौलिक सिद्धान्त है, उनके प्रति आस्था।
 - ने. इन्हे समाज में किस प्रकार लाया जा सकता है ?
- सौ. अाज युग मे प्रचार के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं है। व्यक्ति-दर-व्यक्ति (मैन-टू-मैन) प्रचार होना बहुत मुश्किल है। चाहे वह सामाजिक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से वैसा करे अथवा किसी अन्य माध्यम से, लेकिन व्यक्ति-दर-व्यक्ति सम्पर्क आज मुश्किल है, अत प्रचार की बजाय हमारा स्वयं का जीवन ही सबसे वडा उदाहरण बन सकता है। प्रचार का इससे ठोस/ असरकारक शक्तिशाली साधन शायद कोई और हो नहीं सकता। इस तरह सामाजिक क्रान्ति के सूत्रों को हम जितना-जितना अपने जीवन में प्रकट करते जाएँगे, उतना-उतना उनका स्वत

प्रचार-प्रसार होता जाएगा। वह दूरगामी और स्थायी भी होगा। प्रचार के इस सशक्त साधन (चरित्र) पर ही हमारा जोर अधिक होना चाहिये। (तीर्थंक्र, वर्ष १७, अक १, मई, '८७)

समाज-सेवा और जैन समाज

डॉ. नेमीचन्द जैन: समाज-सेवा मे आपको कुछ कठिनाइयाँ तो आती ही होगी?

सरदारमल कांकरिया • आती है, समाज मे जब कोई काम करता है, तो चाहे वह काम सही ही क्यो न, कुछ लोग उसके विरोधी अवश्य हो जाते है। फिर भी मेरा मानना है कि जैन समाज मे ज्यादातर लोग प्रशंसा ही करते है। कुछ विरोधी तो सब कहीं होते है।

ने. इन्हे विघ्न-संतोषी कहिये।

स.: कह दीजिये, फिर भी जैन समाज काफी अच्छा है।

ने.. शायद आपका यह आशय है कि जैन समाज अच्छे कामो की ज्यदातर प्रशंसा करता है!

स.. हाँ, ऐसा मै मानता हूँ।

ने. यह आपका अपना अनुभव है।

स. हाँ।

ने. यह तो अच्छी बात है। इससे अच्छे कामो का सिलसिला आगे बढेगा।

स.. काम तो बढ़ रहे है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जो नहीं, या कम होते जा रहे हैं।

ने.. कौन-से-काम?

स. शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में काम कम हो रहा है। स्कूल भी वहीं पुराने ढर्रे के है।

ने.: नया कुछ नहीं हो रहा है क्या ?

स.: धर्म-स्थान बन रहे है। ऐसे ही स्थूल कार्यों पर भारी खर्च हो रहा है।

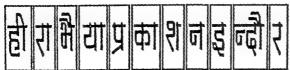
(तीर्थंकर, वर्ष १३, अक १२, अप्रैल, '८४)

बातचीत समाज-सेवा डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र.) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र.), टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र.), प्रथम संस्करण फरवरी, १९९८, मूल्य पाँच रुपये।

लातचीता : साहित्यकारों से

डॉ. नेमीचन्द जैन

- 'स्रत नहीं, 'सीरत' देखें; 'मुख' नहीं, आमुक देखें'- डॉ प्रभाकर माचवे
- अहिंसा का आरंभ अपिखाह से; व्यक्ति स्वयं करें
 जैनेन्द्रक्मार
- 'मुक्ति दृत' और 'अनुत्तर योगी': जन्म/विकास-कथा- वीरेन्द्रकुमार जैन
- कोश-रचना-पद्धित: वह सहज विकसित होती गयी
 धु निनेन्द्र वणी
- साहित्य में मेरी रुचि का स्वाभाविक विकास
 लक्ष्मीचन्द्र जैन
- जैन पत्र-पत्रिकाएँ: समाज का सच्चा प्रहरी बनें
 अक्षयकुमार जैन
- मैं बोधकथाएँ स्वान्तः सुखाय लिखता हूँ
 नेमीचन्द पटोरिया
- मैं अगरे जन्म में भी बोधकथाएँ ठिखना चाहूँगा
 मोतीलाल सुराना

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेश)

'सूरत' नहीं, 'सीरत' देखें; 'मुख नहीं, 'आमुख देखें'

डॉ. नेमीचन्द जैन : लोग कहते है कि धर्म अब निरर्थक हो गया है , उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है।

डॉ. प्रभाकर माचवे. जो धर्म रूढ़ है, वह निरर्थक हुआ है। रवीन्द्र के अनुसार आचार की यह बालू विचार के स्रोत-पथ मे जमा हो गयी है, इससे स्रोत-पथ आगे बढता नही है। लोग रूढ़ियों को धर्म समझते है, जैसे, मन्दिर जाना, तिलक लगाना, जप-माला, छापा-तिलक, उपवास करना, अमुक करना, अमुक न करना आदि।

ने .: कर्मकाण्ड करना।

प्र.: लेकिन यह कर्मकाण्ड धर्म नहीं है। वह तो धर्म का केवल बाह्य रूप है। यह रूढिगत धर्म है।

ने.. खोल ही रह गया धर्म का अब।

प्र.: हाँ, रूढ़ियों के कारण धर्म में जो प्राणवत्ता है, वह उसी अनुपात में कम हो गयी है। उस प्राणवत्ता को हम पुन जागृत करे। मेरा मत यह है कि दो हजार वर्ष पुराने पात्र में जो बीज मिले थे, वे जीवन्त थे, उन्हें अँकुराया गया। प्राण ऐसी चीज है। अग्निकण तो वरावर छिपा रहता है, चाहे राख कितनी ही हो।

ने.: कोई चीज है, जो मनुष्य को जीवन्त रखती है/रख सकती है।

प्र. 'जीव' शब्द का अर्थ ही है- जीवन्तता, यानी गति।

ने. इस तरह यदि 'जीवन्त' होंगे, तो 'जयवन्त' भी होगे।

प्र.. बिल्कुल सही है, जीवन्तता हमारी मन्द पड़ गयी है, उसे गतिशील बनाना है। 'भागवत' में कहा है- वह जो शैवाल है पानी के ऊपर। पानी पर काई जमी है, उसे यदि साफ कर दे, तो प्रतिबिम्ब हम देख सकते हैं।

ने. अभी तो शायद प्रतिविम्ब अच्छा नही पड़ेगा।

प्र.: यहाँ 'प्रति' का अर्थ है मेरे अन्दर जो भगवान् बैठा (विराजमान) है, उसे देखना, अन्तर्मुख होना। बाहर का आईना नही।

ने.: अभी तो चेहरा ही बड़ा गड़बड़ है।

प्र. वह जैसा है, वैसा है। चेहरे पर न जाएँ, मोहरा देखे, 'सूरत' नहीं, 'सीरत' देखे, 'मुख' नहीं, 'आमुख' देखे।

(कलकत्ता, १४ मार्च, १९८३, 'तीर्थंकर' वर्ष १३, अक ९, जनवरी, १९८४)

अहिंसा का आरंभ अपरिग्रह से; व्यक्ति स्वयं करे

डॉ. नेमीचन्द जैन . यह जो अहिसा है, उसका बीज-रूप कहाँ से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि बिना बीज के कोई वृक्ष कैसे बनेगा ?

बैनेन्द्रकुमार • मुझे लगता है कि जो अहिसा की दिशा मे बढना चाहते है, उन्हे अपरिग्रह से आरभ करना चाहिये।

- ने.: अपरिग्रह का कोई ऐसा स्वरूप भी निश्चित हो, जो आदमी की पकड मे आसके।
- बै.: अपरिग्रह का मतलब आदमी को जो प्राप्त होता है, उसमे सतोष माने और कर्त्तव्य के प्रति अभिमुख हो।
 - ने : फिर उसमे-से प्रश्न उठेगा कि कर्त्तव्य क्या है ?
- जै. जो भी वह मानता हो, कर्त्तव्य का निर्णय कही बाहर से आना है नहीं, जो भी वह अपना कर्तव्य मानता हो।
 - ने. अपने स्व-विवेक को अधिक महत्त्व दे ?
 - नै.. हाँ।
 - ने : कर्तव्य-निर्धारण मे ?
 - नै.. हाँ।
- ने.. आपने यह कहा कि वह प्राप्त करना है, या जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है, किन्तु प्राप्त 'होने' की वजाय प्राप्त 'करना' आजकल अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- जै. बस, वही है न। जब हम किसी फल को अपने प्रति खीचना चाहते है, तो फल जो है वह एक सार्वित्रिक नियम के अनुसार इधर-से-उधर जाता है। इसमे तृष्णावश जब हम चलते है, तो उसमे 'फ्रस्ट्रेशन' (नैराश्य) आता है। अब वह प्रतिफल के परिपाक से कुछ वस्तु मेरे पास आ नही रही है, मै खीच कर लाना चाहता हूँ, तो टकराहट हो जाती है, और जहाँ यह टकराहट आयी वहाँ महिसा कठिन हो जाती है। इसलिए कर्त्तव्य मे प्रवृत्ति और सर्वसतोष- इन दोनो चीजो के सहारे हम महिसा की ओर बढ़ सकते है।
 - ने.: जो आदमी अभाव मे जी रहा है, उसके लिए प्राप्त होने की बजाय तृष्णा तो जगेगी ही।
- जै.• अभाव और सद्भाव । अभाव की काट सद्भाव । सद्भाव की कमी मे अभाव हमेशा उत्पन्न होता है।
 - ने. सद्भाव को थोडा स्पष्ट कीनिये।
- जै. सद्भाव जो शुभ अर्थ मे है, उसका अर्थ आगे वढ जाता है। 'सत्' माने अस्तित्व। यदि मै अपने जीवन के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता हूँ, तो अभाव लगभग समाप्त है। अभाव माने यह कि जो 'सत्' है, उसमे मै निष्ठ नहीं हूँ। तो यह जो 'सत्' से भर गया, तो अभाव रहा नहीं।

- ने.: 'फ्रस्ट्रेशन' और अभाव साथ-साथ चलेगे ?
- **चै.** कैसे चलेगे ? फस्ट्रेशन, तो सद्भाव का अभाव ही है।
- ने.: पर अधिकाशत. आज तो फ्रस्ट्रेटेड है लोग।
- जै.: यही तो मै कह रहा हूँ।
- ने.: तो मैत्री कैसे हो ?
- जै.: नहीं होगी। फ्रस्ट्रेशन में मैत्री का प्रश्न ही नहीं है।
- ने.. सारी समस्याएँ इसी के कारण है।
- चै.: यही तो मै कह रहा हूँ कि समस्या के समाधान का आरभ यहाँ से होगा कि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति मे रहे कि फ्रस्ट्रेशन सभव ही न हो।
 - ने.: ऐसी स्थिति कौन लायेगा ?
 - जै. वह स्वय ही लायेगा।
 - ने. व्यक्ति पर आपका ध्यान अधिक होगा ?
- चै. हाँ, क्यों कि मैं समझता हूँ कि सारी समस्या उत्पन्न होती है मन.स्थिति और परिस्थिति की टकराहट से, तनाव से। आप परिस्थिति के स्वामी हो नहीं सकते। आप यह सोचे कि परिस्थिति के बदलने से हम समस्या का निराकरण करेंगे, वह आपके बस की बात नहीं है। क्यों कि इधर मनुष्य भी है, वह अवश्य ऐसा है कि जहाँ आपकी थोडी-बहुत चल सकती है। इसलिए आरभ मनुष्य से ही करें, तो आप समस्या के निकट आते है। परिस्थिति से आरभ करने वाली जो पद्धति है, वह निष्फल होती है।
 - ने. 'अहिसा' का कोई विकल्प शब्द है क्या ?
- जै.. मै तो मानता हूँ कि 'अहिसा' शब्द मे सबसे पहले घोषणा है, भाषा के अपर्याप्त होने की। 'अ' से शुरू करना पड़ता है। अहिसा मे 'अ' जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन भाषा मे है। यानी 'वायलेन्स' 'निगेशन' है। अहिसा जिसको कहते हैं, 'पॉजीटिव' तो वहीं है। 'अहिसा' शब्द में तो 'निगेशन' है यानी यह नहीं करना, इसका अहिसा से कोई सबन्ध नहीं है।
 - ने. इसके लिए दूसग शब्द नहीं मिल सकता?
- चै.: शब्द है प्रेम, सहानुभृति वगैरा, लेकिन ये बड़े अधूरे है। जैसे कि बुद्धि की भाषा में भगवान् के लिए 'नेति' शब्द ही रहेगा। इसी प्रकार यह अर्हिसा है, जो सर्वधा 'पॉजीटिव' है। उसको आप इगित ही कर सकते है, सूचित ही कर सकते है। उसको आप शब्द नहीं दे पायेगे।
 - ने. अहिंसा शब्द खाली हो गया है।
 - जै. अहिसा को हम 'अ' से शुरू करके 'अ' पर ही समाप्त कर दे, तो खाली-खाली वह होगा ही।
 - ने. अहिसा (शब्द) अव चित्त को पकड़ती नही।
- जै मैंने कहा कि आप किसी को दु ख न दे, किसी का जी न दुखाये, किसी को न मार्रे-बस, हो गयी अहिसा।

- ने.: यानी हमने शब्द के बनाय व्याख्या की।
- चै. मै यही कह रहा हूँ कि इससे अहिसा का कोई सबन्ध ही नहीं है। यह न करे, वह न करे-इसका हिसा से क्या सबन्ध ? मै मानता हूँ कि मुझसे अन्य-इतर प्रथम हों, मै अपने को दोयम रखूँ-यहाँ से हिसा का आरभ होता है। और अन्य के, दूसरे के निमित्त मै न होऊँ, यहाँ तक की तैयारी हो, तो यह हिसा है। मै कहता हूँ कि स्वार्थ-विसर्जन और अहम्-विसर्जन, आत्म-विसर्जन है। यानी अहिसा रने वाला जब तक 'मै' है, तब तक वह 'अहिसा' के नाम पर 'हिसा' करता है। पहले तो यह 'मै' तम होना चाहिये; और उसकी अन्तिम सिद्धि इस बात पर है कि दूसरा ही है, मै तो उसके काम आ ने मात्र के लिए हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

मै मानना हूँ कि जिस अहिसा मे हिसा समायी हुई है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अहिसक की जा और कठोरता तो अपने ऊपर और अपनो पर होती है, दूसरो पर नहीं।

(इन्दौर, १६ दिसम्बर, १९७२ , तीर्थंकर, वर्ष २, अक ९, चनवरी, १९७३)

'मुक्तिदूत' और 'अनुत्तर योगी': जन्म / विकास–कथा

डॉ. नेमीचन्द जैन: जब 'मुक्तिदूत' समाप्त हुआ, वह कौन-सा वर्ष रहा होगा ?

वीरेन्द्रकुमार जैन: होना चाहिये सन् १९४४।

ने.: 'मुक्तिदूत' तो आपका उपन्यास है ?

वी.. उपन्यास है, जो करीब ३२ वर्ष पहले १९४७ के आस-पास निकला था।

ने.: आपने सन् १९४४-४५ मे इसे लिखा?

वी.: हाँ।

ने. निकला कब ?

वी.: निकला तो सन् १९४७ मे । भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे प्रकाशित किया।

ने .: आजादी के बाद।

वी.: हाँ । मन्दसीर से हम लोग श्रीमहावीरची गये । हमने वहाँ पूचा का आयोजन किया । उसमे मुक्तिदूत' को समर्पित किया । उस समय भी एक खास तरह का रोमाचक एक पुस्तक-कम्पन कहिये-ने जरूर अनुभव किया होगा ।

ने.: किया होगा या किसा ?

वी. सचोट स्मृति नही है।

ने.. जब दूसरी बार आप श्रीमहावीरजी गये और 'अनुत्तर योगी' की परिकल्पना हुई, वह कौन-सा र्ष रहा होगा ?

वी.: होना चाहिये सन् १९७२।

- ने. आप कह सकते है कि 'अनुत्तर योगी' का जन्म श्रीमहावीरजी मे हुआ।
- वी.: या यो कितये कि 'अनुत्तर योगी' का गर्भ-धारण हुआ, गर्भाधान हुआ। वहीं यह निर्णय लिया गया। अन्दर भगवान बैठे है मन्दिर मे और बाहर विद्यानन्दजी महाराज बैठे हैं।
 - ने.: और 'अनुत्तर योगी' (उपन्यास का गर्भकल्याणक हो रहा है, क्या बात है ॥
- वी.: यह बड़ी चमत्कारिक घटना थी। फिर इन्दौर से बाबूलालजी पाटोदी आये। उनके साथ श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति के अन्तर्गत अनुबान्धित करने का प्रस्ताव हुआ। तो कहना यह चाहता हूँ कि उस रात जो रोमाचन हुआ; दिल्ली मे जो बात नहीं बन सकी और उस रात को अचानक जाग उठना, यह कृपा के अन्तर्गत ही है। एक तीर-सा लगा।
 - ने.: आप कहना यह चाहते है कि श्रीमहावीरजी की प्रतिमा एक अच्छी धनुर्धर है।
- वी.: हाँ । बडी कमाल की बात कही आपने । आपने उसके लिए इतनी बढ़िया उपमा योजित कर दी, अचम्भित कर दिया।
 - ने.: अब आप कब श्रीमहावीरजी जाने की सोचते है ?
- वी.: दरअसल मुझे कई बार जाना चाहिये था और यह १० वाँ वर्ष है 'अनुत्तर योगी' के लेखन का । पाँचवाँ खण्ड लिख रहा हूँ । औसतन दो वर्षों मे एक खण्ड । कम नहीं लिखा गया , क्योंकि जयशकर प्रसाद २० वर्ष लगा सकते हैं 'कामायनी' में, टॉलस्टॉय १५ वर्ष में 'वार एण्ड पीस' लिखते हैं, तो इसका 'वाल्यूम' (विशालता) भी देखें । इसमें इतना सूक्ष्म काम किया गया है, मुझे इतनी गहराई में उतारा गया है, (मैं कौन होता हूँ उतरनेवाला) । कुछ चीजों का आविष्कार होता चला गया- अद्भुत विधाएँ, साहित्य के विभिन्न स्वरूप और विभिन्न टेकनीक, युक्तियाँ अपने-आप आविष्कृत होती चली गयी ।
 - ने. विद्यानन्दजी महाराज ने तब क्या कहा था ?
- वी.: आज तुम जहाँ हो, आज से दो वर्ष बाद तुम कहाँ होगे, मै जानता हूँ। तब मैंने 'अनुन्तर योगी' के लिए कलम नहीं उठाती थी, अप्रैल १९७३ मैं मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन वाकई दो वर्षी में मै कहाँ-से-कहाँ पहुँच गया।
 - ने. वैसे लेखन मे मैंने आपकी मदद नहीं की हो, लेकिन मैंने प्रफ-रीडिंग में काफी मदद की है।
- वी.: केवल प्रूफ-रीडिंग में मदद नहीं की है 'अनुत्तर योगी' का जो स्वरूप है, उसके कलेवर में, मुद्रण में जो सारा परिष्कार किया, उसका जो 'फॉर्मेंट' मैं चाहता था, पत्राचार द्वारा मिलना बहुत कम होता था, आपने मुझे पूरा-का-पूरा ग्रहण कर लिया भीतर से, प्रथम खण्ड से ही। आपने तो मेरी कल्पना को साकार किया है।
 - ने.. वह सब श्रीमहावीर की कृपा है।
- वी.: और यह भी देखिये, आपकी प्राप्ति भी उसके बाद ही होती है। ऐसी मित्र-रत्न मिला, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तो इस जीवन का नहीं, कई जन्म-जन्मान्तरों का साथ हो गया। अजीव वात्सल्य बढ़ता है।

ने.: वीरेन भाई, ऐसे 'तीर्थंकर' आपका अपना है, वह आपको धन्यवाद क्यो दे ? फिर भी आप से तचीत बहुत सुन्दर रही।

वी.: मगर एक बात है नेमीभाई, मै अन्त में कहना चाहता हूँ कि हिन्दी मे 'तीर्थंकर' शब्द मुझे हले से प्रिय था। इस नाम मे (हिन्दी मे) जैन पत्रिका नहीं थी, और भाषा का मुझे पता हीं था। 'तीर्थंकर' निकाल कर आपने पूर्ति की। आपसे मिला भी नहीं था, तब से आकृष्ट गया था। पहली बार जैन जगत् में कुछ शताब्दियों के बाद कोई युगान्तरकारी व्यक्ति आया है, जिसने यी इमेज (छिन) दी, ऐसी जिसमें आधुनिकता भी है।

ने.: उसकी बुनियाद में वीरेनभाई की पराकथाएँ है।

वी. मै आया, उसके पहले ही 'तीर्थंकर' स्वरूप ग्रहण कर चुका था।

नै.: पीछे से आये या आगे से चले आये, जुड़ गये, कैसे कुछ कहा नही जा सकता।

वी.: पता नहीं, आपकी और हमारी पर्याय एक हो गयी होगी, मै आकृष्ट हुआ।

ने.: आपने तो लिखना ही बन्द कर दिया 'तीर्थंकर' के लिए ।

वी.: आप जान रहे है, दस वर्ष हो गये है और मुझे स्वीकार करना चाहिये। मुझमे अजम्र प्रेरणा-कि विजन (दृष्टि) होते हुए भी शरीर तो थका है और अकेला छूट गया हूँ।

ने.. 'अनुत्तर (योगी)' का पाँचवाँ खण्ड आ जाए, तो यह एक समग्र उपन्यास हो जाए। पता नहीं, हव-किस सन् मे वह सपूर्ण होगा ?

वी.: १९८३ मे आ जाना चाहिये।

ने.: ऐसा आपका प्रयत्न तो है ही।

वी.: अपनी ओर से, जितना भार मेरे ऊपर है, उसे पूरा करना है।

ने.: इस खण्ड को तो आप श्रीमहावीरजी को ही समर्पित कीजिये वहाँ पहुँच कर।

वी. • हाँ। उसके पहले भी मै श्री महावीरजी जाना चाहूँगा। समापन के समय तो मै ज़रूर जाऊँगा और आपके साथ जाऊँगा।

ने.: ज़रूर चलूँगा।

(वम्बई, ९ अगस्त, १९८२, 'तीर्थंकर' वर्ष १२, श्रीमहावीरची तीर्थं विशेषांक-अक ७, नवम्बर,१९८२)।

कोश-रचना-पद्भति : वह सहज विकसित होती गरी

डॉ. नेमीचन्द जैन • पूज्य वर्णीजी, पहला प्रश्न यह कि कोश के सबन्ध मे प्रेरणा आपको कैसे, किससे मिली ?

सु. जिनेन्द्र वर्णी : प्रेरणा का प्रश्न नहीं है। पिताजी की प्रकृति मुझे प्राप्त हुई। उनकी प्रकृति थी कि वे जो पढते थे, उसके नोट्स लेते थे। मैं भी जो पढ़ता था, उसके नोट्स लेता था।

ने. उत्तराधिकार में नोट्स लेने की प्रकृति मिली, यही न।

जि. मै जो भी पढ़ता हूँ, उसके नोट्स अवश्य लेता हूँ।

- ने.: नोट्स यानी टीपे तैयार करते है ?
- जि.: हाँ, सन् १९४९ से जो पढा, उसके नोट्स लिये। नोट्स बढते गर्य। ज्यो-ज्यो विकास होता गया, अधिक अच्छे नोट्स लेता गया। पाँच वर्षो मे १००-१२५ ग्रन्थो का अध्ययन-मन्थन मैंने किया। इनके नोट्स का सग्रह इतना बड़ा हो गया कि चार मोटे-मोटे रजिस्टर भर गये।
- ने. अर्थात् सन् १९४९ से '५४ तक आप नोट्स तैयार करते रहे । इन्हे तैयार करने की प्रक्रिया क्या थी ?
- जि.: पहले कुछ पता नही था। मै सामान्य नोट्स ले लिया करता था, किन्तु जब मेरा स्वाध्याय पूरा हुआ, तब तक चार रिजस्टर भर चुके थे। अब मै पत्रो मे लेख देने लगा। मुझे संदर्भ (रेफरेन्स) की जरूरत पड़ती। धारणा थी कि रिजस्टरो मे-से छाँट लूँगा, किन्तु जब छाँटने बैठता, तो बहुत समय लग जाता, कही कुछ लिख रखा था, तो कही कुछ।
 - ने.: यह है कोश की जन्म-कथा।
- चि.. मुझे लगा कि ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये कि आवश्यकतानुसार सदर्भ तुरन्त मिल जाए। जी मे आया कि अब इन्हे दूसरे ढग से तैयार करना चाहिये। शास्त्रों को पढ़ना मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। पढ़ते-पढ़ते बौद्धिक विकास होता ही है। विगत पाँच सालों के स्वाध्याय से मैं सन्तुष्ट नहीं था, क्योंकि अब तक वह सतहीं रहा। उसमें और अधिक गहरे उतरना था-आत्मकल्याण के लिए, और तो कोई प्रयोजन था नहीं।
 - ने.: किया आपने यह सब आत्मकल्याण के लिए, किन्तु हुआ इसमे से लोककल्याण।
- चि.: केवल आत्मकल्याण के लिए। कोश की बुद्धि नहीं थी। कल्पना भी नहीं थी कि कोई कोश बनेगा। मैंने 'स्लिप सिस्टम' (कोश में शब्द-प्रविष्टियों के लिए कार्डस् बनाये जाते हैं) काम में लिया। लेजर पेपर में -से कागज काटे। उन पर विषयानुसार नोट्स लिखता गया। अलग-अलग विषयों के शीर्षक लिखे, जैसे-ज्ञान का ज्ञान में, दर्शन का दर्शन में। जो-जो विषय आये, उन्हें शीर्षकश लिखता गया। इतनी बुद्धि विकसित हो गयी थी। मूल विषयों को ध्यान में एख कर उनके अन्तर्गत विषयों को लिखता रहा। एक-एक विषय/शब्द के अन्तर्गत पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस परचे इकट्ठा हो गये। इस तरह कुछ होता चला गया। पहले, पाँच वर्षों में मेरा स्वाध्याय पूरा हुआ था (सन् १९५८ तक), इस बार चार वर्षों में पूरा हो गया। इस अविध में डेढ रीम लेजर पेपर की स्लिपे (परचे) वन गयी।
- ने.. मै यही जानना चाहता था कि आपने कोश-रचना के दायित्व को सहज रूप मे, प्रकृति से या उत्तराधिकार से अपनाया, या वह आकस्मिक था। क्या आपने कोश-रचना-प्रक्रिया का अध्ययन किया था?
- जि. वस्तुत मै कोश-रचना जानता ही नहीं था। वर्गीकरण मुझे सीखना पडा। मुझे हिन्दी या अग्रेजी डिक्शनरी (कोश) देखने का अभ्यास भी नहीं था। सहज ही सब होता चला गया। मेरा स्वाच्याय पूरा हो गया था। जब मुझ मे कोश की बुद्धि (परिकल्पना) उपजी (अकुरित हुई) कि यह जो परचों का इतना सारा ढेर है, इसे वर्णानुक्रम (अकारादि-क्रम) से जमाऊँ। तब मैंने इन्हे व्यवस्थित रूप से लिपिवद्ध किया। ऐसा करने पर कोश के आठ खण्ड हो गये।

ने.: 'जैनेन्द्र प्रमाण-कोश' के नाम से ?

जी.: हाँ, उसमे इसका चित्र छपा है।

ने. 'शान्ति-पथ दर्शन' मे भी आपने चार्ट (सारणी) दे दिया है। 'भूमिका' मे भी आपने यही ज़खा है।

जि.: ये आठ खण्ड अब भी मेरे पास है। बहुत सुन्दर जिल्दे बनायी थी मैंने अपने हाथ से। कोश । पहले दो खण्डो का नाम था - 'जैनेन्द्र शब्द-कोश' और शेष छह खण्डो का 'जैनेन्द्र प्रमाण-कोश'। ब मैं पहली बार इन्दौर गया था, तब इन्हे अपने साथ ले गया था। 'जैनेन्द्र शब्द-कोश मे केवल शब्द ौर उनके अर्थ थे, विषय का विस्तार 'जैनेन्द्र प्रमाण-कोश' मे था।

ने.: मार्नै कि 'जैनेन्द्र सिद्धान्त-कोश' 'ब्रह्मास्मि' की माला-गणना है। क्या आप मेरे इस कथन पर स्ताक्षर कर सकेगे ?

जि. कुछ अनुचित नहीं होगा। 'ब्रह्मास्मि' से प्रारभ हुआ था। प रूपचन्दनी गार्गीय मेरी न स्थिति देखते हुए, जो शास्त्र मैंने शुरू किये थे, उन्हें बराबर प्रेम से देखते थे, मैं नोट्स लेता रहता ॥। धीरे-धीरे इस 'स्टेज' तक आ पहुँचा। कोश चार बार लिखा गया है।

ने.: पहली बार, कौन-सा वर्ष था वह ?

जि.: सन् १९१४, चार रजिस्टरो मे तैयार हुआ वह।

ने.: दूसरी बार ?

जि. १९५८, परचो (स्लिपो) के रूप में । तीसरी बार परचो का सग्रह करके आठ खण्डो वाला होश तैयार किया, इस कोश को प गार्गीयजी ने लक्ष्मीचन्द्रजी जैन (भारतीय ज्ञान पीठ) को बताया। मैं हो जानता नहीं था। कमरे में बन्द अकेला अपना काम करता था। मेरा किसी से परिचय भी नहीं था। मुझे ही कोई नहीं जानता था।

ने.: अब आप 'अनेकान्त' मे है, पहले 'एकान्त' मे थे।

जि.: मै 'एकान्त' मे ही रहता आया हूँ।

ने. तो 'अनेकान्त' कब जागेगा।

जि.: 'अनेकान्त' लेखनी-द्वारा संघ जाता है, प्रवचन आदि में भी।

ने.• अब मै सुनता हूँ कि पाँचवी बार भी कुछ चल रहा है।

जि.: 'जैनेन्द्र सिद्धान्त-कोश' का सस्करण समाप्त हो गया, तो लक्ष्मीचन्द्रजी ने लिखा कि इसे उन प्रकाशित होना है। मैंने कहा कि जब कोश का पुन प्रकाशन ही कर रहे हैं, तब उसमे जो अशुद्धियाँ/भूले रह गयी है, भी दूर कर लीजिये। उत्तर आया कि हम तो कोश का 'फोटोप्रिट' निकाल रेंगे। यदि संशोधन के चक्कर मे पडेगे, तो पुन कपोजिंग कराना पडेगा। मैंने कहा अशुद्धियाँ तो वहुत ज्यादा है, मुद्रण मे भी भूले रह गयी है। मैं मूल मे भी कुछ सशोधन करना चाहता हूँ, कुछ जोड़ना बाहता हूँ, इस पर उत्तर आया, अच्छा, आप वैसा कर ले।

ने.: कोश का जो आगामी सस्करण आयेगा, क्या वह परिवर्धित होगा ?

नि.: परिवर्धित तो नहीं, सशोधित होगा।

ने.. क्या कुछ जोड़ रहे है उसमे ?

जि.: जोड़ा जाएगा। जो ऐतिहासिक विषय थे-आचार्यों के, शास्त्रों के उन पर तब इतना अनुसधान-कार्य (रिसर्च) नहीं हो पाया था। मेरे पास 'प्रस्तावना' के सिवाय कोई आधार नहीं था। आजकल इन विषयों पर व्यापक खोजे (रिसर्च) हुई है, अत तदनुसार 'परिवर्तन' आवश्यक है। पहले विद्वानों ने प्रस्तावना में ऐतिहासिक दृष्टि से जो पाद-टिप्पणियाँ लिखी, उन पर आज विस्तार से मिलता है।

ने.: डिलीशन (निकालना) कुछ नहीं होगा, एडीशन (जोडना) ही हो सकता है, यही न।

जि.: 'एडीशन' थोड़ा-बहुत हो सकता है । अब मुझमे इतनी शक्ति नही है कि नये शब्द जोडूँ।

ने.: सुना है, आपने एक खण्ड का संशोधन भी सपन्न कर लिया है ?

जि.. एक पूरे खण्ड का। दूसरे का चल रहा है। लक्ष्मीचन्द्रजी को लिखा है कि पहले खण्ड का संशोधन पूरा हो चुका है, आप जब चाहे तब भेज दूँ। पहले आप अपनी अनुकूलता देख लीजिये।

ने.: उन्होंने मुझे लिखा है कि हम एक वर्ष की अविध में दो खण्डों का प्रकाशन कर सकेंगे। दूसरें वर्ष में शेष दो लेंगे।

नि. यह काफी है।

ने.: उन्होंने मुझे सूचना दी है कि कोश का पाँचवाँ खण्ड भी आ रहा है, यह क्या है ?

जि.: 'पाँचवे खण्ड' का अर्थ विषय-परिवर्तन नहीं है। विद्वान् इसमे-से विषय छाँट सकते है इसमे 'वर्ड इन्डैक्स' (शब्द-अनुक्रमणी) रहेगा। सारे खण्ड मे जो शब्द आये है, वे कहाँ-कहाँ आये है, उनकी पृष्ठ-सख्या इनमे रहेगी।

ने. इससे कदाचित् शब्द ढ़ूँढ़ने मे सुविधा होगी ?

बि.. हाँ।

ने.: यह सुविधा आप जोड़ रहे है, नया शायद कुछ नहीं होगा ?

जि.: हाँ।

ने.: ऐसा भी तो कर सकते है कि प्रत्येक खण्ड के साथ उसका वर्ड-इन्डैक्स (शब्द-अनुक्रमणी) दे।

जि.: वह काम नहीं देगा, क्योंकि वह तो सारे कोश का 'इन्डैक्स' होगा। जैसे 'सम्यग्दर्शन' चौथे खण्ड में है और उसका सबन्ध 'चारित्रय' के साथ है, तो वह दूसरे खण्ड में है।

ने.: अब चूँकि सारा कोश पुन अपने सशोधित रूप मे तैयार हो गया है, तो इससे लगता है, आपने 'कोश-रचना-पद्धति' पर विचार किया है।

जि. कोश-रचना-पद्धित मेरे लिए धीरे-धीरे विकसित हुई। पहले मैंने परचे बनाये, फिर जब चौथी बार लिखा, तब शब्दों के प्रमाण को समानान्तर मिलाया, तब दूसरी पद्धित बनी। अभी तक प्रमाण-कोश में अवान्तर शब्द नहीं आये थे, फिर अवान्तर शब्दों को छाँट कर उनका समावेश किया। इस तरह धीरे-धीरे विकसित हो कर कोश-रचना-पद्धति पर पकड आपोआप बन गयी। जब कोश की चौथी पाण्डुलिपि तैयार की, तब सूचियाँ तैयार करनी पड़ी।

ने.: क्या आपने अन्य किन्ही सभावनाओ पर भी विचार किया है ? जब आप पाँचवाँ खण्ड सपादित कर रहे है, तब क्या यह सोच सके हैं कि सपूर्ण कोश का कोई लघुसस्करण भी आ सकता है?

जि.: पाँचवे खण्ड का ?

ने.: चारो खण्डो का एक 'लघुखण्ड'।

जि.: यह विचार जब मै नसीराबाद मे था, तब आया था। मैंने वहाँ 'लघुजैनेन्द्र सिद्धान्त-कोश' के नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। कोश के 'प्रथम खण्ड' का सिक्षानिकरण किया था। इसमे शब्दो की व्याख्याएँ न दे कर केवल सदर्भ दे दिये थे। म्रोत का उल्लेख-भर कर दिया था। शास्त्रों को खोल कर नहीं देखना पड़े, इसलिए उनका पृष्ठ-सख्या-सिहत उल्लेख कर दिया था। इस तरह मैंने 'लघु जैनेन्द्र सिद्धान्त-कोश' लिखा था।

ने.: यह तो रचना-प्रक्रिया पर थोड़ा विचार हो गया, अब बताये कि कोश की लोकोपयोगिता क्या है ?

जि.: समाज में ज्ञान की बहुत कमी है। समझिये, सभी समाजों में है। लौकिक ज्ञान तो है, लेकिन धार्मिक ज्ञान नहीं है, अत[,] हमें भक्तिभाव से ही लाभ उठाना पड़ेगा। सभव हो, तो यह प्रचार करना चाहिये कि यह कोश जिनवाणी का प्रतिनिधि है।

ने. 'प्रतिनिधि' की बात लोगों को कैसे कहेंगे ?

जि.: समस्त दिगम्बर जैन आगम/वाङ्मय है, वह सब इसमें सम्मिलित है। आगम में कुछ बचा नहीं है, जो इसमें न हो। हो सकता है, छोटी-छोटी पुस्तके इसमें न हो, लेकिन मृलाचार्यों या प्राचीन आचार्यों के जितने ग्रन्थ है, वे सब इसमें आ गये है। इस प्रकार यह सपूर्ण दिगम्बर जैन वाङ्मय का प्रतिनिधि है, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है।

ने.: कोश-रचना कोई सर्जनात्मक लेखन (क्रिएटिव्ह राइटिंग) तो है नहीं, यह तो सकलन-कार्य (कम्पाइलेशन) है, लेकिन ऐसा करने-करते कभी लगा आपको कि आप सर्जनात्मक कुछ लिखते तो अच्छा होता।

जि.: यह सब जो मैंने किया है, वह आत्मकल्याण के लिए, या अन्त प्रेरणा से। वाहर के लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ हुआ है, उसमे-से कुछ सर्जनात्मक भी है। 'नय-दर्पण' और कर्म-सिद्धान्त' है, ये मौलिक है। ये भी दूसरे के लिए है, ऐसा नहीं है। जो सहज प्रवचन थे, उनका सग्रह है शान्ति-पथ-दर्शन। जो प्रवचन इन्दौर मे हुए उनका सग्रह है 'नय-दर्पण'। पहले जब यहाँ (भोपाल) आया था, उस समय के प्रवचनो में 'कर्म-रहस्य' नामक पुस्तक बन गयी।

ने.: ऐसा लगता है कि सम्यक्त की सरिता ही वाहर उमग रही है।

जि.. समझ सकते है ऐसा।

ने.: अब तो किताबे निकल रही हैं वहाँ से। पहले किताबे गयी होगी वहाँ। अब तो नदी समुद्र वनने जा रही है।

नि.: ठीक है। (हँसी)

- ने. में देख रहा हूँ कि ऐसे कोश भी तैयार होते है, जो व्यक्ति या ग्रन्थ पर होते है, जिन्हे 'व्यक्ति-कोश' या ग्रन्थ-कोश हम कह सकते है। जैसे जयशकर प्रसाद पर 'प्रसाद साहित्य-कोश' या 'प्रसाद काव्य-कोश'। इस सभावना पर विचार कीजिए- 'समयसार-कोश', 'कुन्दकुन्द-कोश', क्या ऐसे कोश तैयार किये जा सकते है ? आप कोशकार है, थोडा मार्गदर्शन दीजिये।
- जि.: अच्छा विचार है। 'समयसार-कोश' न रखकर 'कुन्दकुन्द'-कोश' रखिये, उसमें रखिये। शीर्षक-उपशीर्षक मे विभाजित करके विविध विषय प्रतिपादित कीजिये।
- ने. आपने तो सारे आगम का मन्थन किया है। इसलिए बताइये कि ऐसे कौन-कौन से आचार्य है, जिन्हे लेकर और 'व्यक्ति-कोश' बनाये जा सकते है ?
 - **नि.** कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वाति आदि।
 - ने.: यदि प्रक्रिया निर्धारित की जा सके. तो ऐसे 'व्यक्ति-कोश' बनाये जा सकते है।
- जि.. व्यापक दृष्टिकोण रख कर एक वृहद् जैन कोश तैयार किया नाना चाहिये जैन विश्व कोश (एनसाइक्लोपीडिया) जिसमे दिगम्बर-श्वेताम्बर आगमो का परिमन्थन हो और जो सबके लिए उपयोगी हो।
- ने.: कोश से सबन्धित आपके अनुभवपूर्ण विचार हमारे लिए मार्गदर्शक तो है ही, सहजता और सरलता भी इसके मूल मे है। आपका यह अवदान सदैव उल्लेखनीय और स्मरणीय रहेगा।

(भोपाल, २१ अक्टूबर, १९८१, 'तीर्यंकर' वर्ष १३ अंक ३, जुलाई, १९८३)

साहित्य में मेरी रुचि का स्वाभाविक विकास

डॉ. नेमीचन्द जैन भाई साहब, आपकी साहित्य में रुचि कैसे हुई ? कब हुई ? और यह सस्कार है या रुचि ?

लक्ष्मीचन्द्र जैन: पाँच-छह साल का जब मै था, सन् १९१४-१५ की बात होगी। पहले क्या होता था कि देहात या गाँव मे जो व्यक्ति मुखिया या मुख्य होता था उसे साहित्य का, धर्म का, थोडा-बहुत दर्शन का, वैद्यक का इस तरह के बहुत सारे विषयो का बहुविध ज्ञान होता था, और यह एक सस्कारशीलता उत्पन्न होती थी परिवार के बच्चे मे। साहित्य से सीधा नाता बना बी ए / एम ए में जहाँ मैंने साहित्य लिया। अग्रेजी और संस्कृत में एम ए किया। यो भी साहित्य एढ़ने में रुचि थी।

- ने. साहित्य-रुचि कैसे विकसित होती गयी ?
- ल.. जब मै कॉलेंज में था तब मेरे साथी बगाली थे, अत सहज ही बगला साहित्य से प्रेम हो गया । मै समझता हूँ कि यह कुछ मुश्किल ही है तय करना कि सस्कार और रुचि में अन्तर कहा है ? साहित्य में मेरी रुचि स्वभावत ही मानिये जो विकसित होती गयी।

ने.: आपकी विशेष रुचि किसमे रही है ? निबन्ध तो आप लिखते ही रहे है । 'ज्ञानोदय' के सपादकीय और 'लोकोदय ग्रन्थमाला' के ग्रन्थो की 'भूमिकाएँ' भी आपने सैकड़ो लिखी है तो आपको साहित्य की इन सारी विधाओं मे-से किसमे अधिक रस आता है।

ल.: जिसे लिलत निबन्ध-शैली कहते है उसमे मेरी अधिक रुचि है।

ने.: श्रवणबेलगोला पर आपकी जो किताब आयी है-'अन्तर्द्वन्द्वो के पार' यह मै समझता हूँ, आपकी इसी शैली का परिपक्व रूप है। वहाँ घटनात्मकता, रचनाशीलता, कल्पनाशीलता, पात्रो की परिकल्पना सभी कुछ आपके कथन के अनुरूप है।

ल.: आपने ठीक पकड़ा बात को। शायद वहीं जो मैं करता रहा और जिन नये माध्यमों में, विधाओं और शैलियों में मेरी जो गित थीं, और जिस तरह का मेरा लेखन होता था वह सब 'अन्तद्वन्द्वों के पार' में प्रतिविम्बित है। वहाँ उसके कई रूप समाहित हो गये है।

ने.: उस कृति से आपको काफी सतोष हुआ होगा ? मै नही मानता वह मात्र एक धार्मिक कृति है।

ल.: अवश्य सतोष हुआ।

ने. पहला लेख आपका कौन-सा था?

ल. पहला लेख मैंने महावीर पर लिखा, वह भी उर्दू में।

ने. उर्दू मे और महावीर पर ॥

ल: महावीर-जयन्ती वहाँ (लाहौर मे) मनती थी, दिल्ली मे भी, जिसमे एक कवि-सम्मेलन/ मुशायरा भी होता था। मुशायरे मे जो लोग आते थे, उन्हे जिज्ञासा हुई कि महावीरजी क्या है /कौन है/ कब हुए ? लेख मैंने उर्दू मे लिखा, किन्तु लिपि उसकी देवनागरी रखी। समझता हूँ यही मेरा सर्वप्रथम लेख था। (सन् १९२८-२९)।

ने.• पहली कृति जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुई उसका नाम क्या था ? 'कागज की किश्तियाँ ' तो नहीं ?

ल.. हाँ, वही, जो सन् १९६० में भारतीय ज्ञानपीठ से दूपी हैं। इसमें आख्यायिकाओं की वह माला भी है जो 'यथागत' में नाम से मैंने कभी 'ज्ञानोदय' के लिए पिरोयी थी।

ने.: 'ज्ञानोदय' जब जैनत्व से शुरू हुआ था, जैनधर्म/जैनदर्शन के प्रतिपादन इत्यादि के प्रतिपादन से, तो वह तो कुछ दिनो बाद अपने प्रस्थान-बिन्दु से हट गया, अब उसका कोई विकल्प नहीं है क्या ?

ल.: 'ज्ञानोदय' का विकल्प सामने नही आया।

ने.: क्यों कि वह शुद्धत साहित्य में चला गया। 'मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला' के समानान्तर 'लोकोदय ग्रन्थमाला' का उदय हुआ, तब 'ज्ञानोदय' के समानान्तर कोई रेखा खीचने की 'ज्ञानपीठ' की तैयारी नहीं है ?

- ल.: प्रश्न आपका बिलकुल ठीक है। मै समझता हूँ जब हमारे पास 'तीर्थंकर' है तो शायद और किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। आपने उसे बहुत अच्छा विकसित किया है। उसे आपने एक ऐसा रूप दे दिया है जो साहित्यिक भी है और जो जैन सिद्धान्तों को भी सुग्राह्म बनाता है, उन्हें फैलाता है। समाज के जो वर्ग हैं, सप्रदाय है, उन्हें पाट कर वह बढ़ रहा है, तो मै समझता हूँ, तत्काल आपने जो प्रश्न कर दिया उसका उत्तर मै आपको दे सकता हूँ।
 - ने.. यह तो बहुत अकिचन प्रयास है। आप तो जानते ही है कि मै कोई सस्था नहीं हूँ।
- ने.: समान को कोई सदेश दीजिये (उम्र ७४ वे जन्म-दिवस: २८ सितम्बर, १९८२) की इस मजिल पर खड़े होकर, कुछ सुझाव दीजिए उसे, या जो कुछ चल रहा है उसमे नावीन्य लाने का कोई उपाय बताइये, उसकी रचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- ल.: कोई निष्कर्ष रूप कुछ कहूँ तो मेरे निष्कर्ष भी अजीब फैले हुए है। किसी चीज को केन्द्रित करके समाज को दू, सदेश-जैसी चीज, वह सभव कहाँ है ? मै तो यही कह सकता हूँ कि यह जो धर्म की, साहित्य की निधि हमे मिली है, जो उपलब्धियाँ हमारी हैं और समाज का जो अवदान है साहित्य, धर्म तथा जनकल्याणकारी सस्थाओं के माध्यम से वह बहुत है। उसके प्रति हम जागृत हो और अपनी सकीर्णताओं से उबर कर सारी जनता तक पहुँचे। दूसरे मनुष्यों की धड़कन को अपनी धड़कन के साथ मिला कर कुछ करे, किन्तु जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ तब मुझे उन लोगों का ध्यान आरहा है जो तीथों को ले कर लड़ रहे है और जिनकी नज़र तग है। इतनी बड़ी विरासत ले कर, इतनी बड़ी बातें करते हुए, उन्हें समझते हुए, उस सिद्धान्त को हम आचार में नहीं ला पा रहे हैं, यह आश्चर्यजनक है। अनेकान्त की बात हम इतने व्यापक ढँग से करते हैं, उदाहरण देकर करते हैं, और फिर भी यह नहीं समझ पाते हैं कि अमुक मूर्ति वहाँ रखी है तो क्या हुआ, और किसी दूसरे ढँग से रखी है तो क्या हुआ? और शास्त्र रख दिया तो क्या, मूर्ति रख दी तो क्या ? और दोनों में से कुछ भी नहीं रखा तो क्या ? इतने तरह के जो विवाद, जो विसगितयाँ उत्पन्न हुईं तो समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें धर्म के मर्म तक पहुँचना चाहिये और अपनी दृष्टि को उदार/सहिष्णु बनाना चाहिये। धर्म को समझना चाहिये और उसे जीवन में उतारना चाहिये।

(बम्बई, प्रात ६ बचे / ९ अगस्त, १९८२, 'तीयैंकर' वर्ष १२ अंक ५-६; सितम्बर-अक्टूबर १९८२)

जैन पत्र-पत्रिकाएँ: समाज का सच्चा प्रहरी बनें

डॉ. नेमीचन्द जैन : जैन पत्रकारिता को आप एक लम्बे अरसे से देखते आ रहे है, तो आपके मन पर इसकी कैसी प्रतिक्रिया है ?

अक्षयकुमार जैन: सच बात अगर आप से कहूँ तो दो-तीन जैन पत्रों को ही मैं पढ़ता हूँ। एक पर तो मेरा नाम भी छपता है, (वीर दिल्ली)। 'तीर्थंकर' मुझे जरूर ऐसा लगता है कि जिसमें कुछ सामग्री है, उत्सुकता बनी रहती है कि वह आये और पढ़ूँ। जैन पत्रों में क्या-क्या होना चाहिये, इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये। पहली बात यह कि जैन पत्रों में जैनधर्म के दार्शनिक पक्ष की चर्चा के साथ विशिष्ट/मौलिक पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिये।

ने.. वैविध्य लाने के लिए चाहिये लेखक, लेकिन समाज में है कहाँ ऐसे रचनाकार ? मौलिक लेखन होता कहाँ है ? इधर-उधर से सामग्री जुटानी होती है। वैविध्य में गुणवत्ता भी तो होनी चाहिये। अ.: हमारे धनिक वर्ग को यह बात समझ मे आनी चाहिये या उन्हें यह बात समझानी चाहिये कि जैन पत्रों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्हें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिये तािक जैन पत्र-पत्रिकाएँ विविधता लाने के अभियान में लेखको /रचनाकारों को पारिश्रमिक दें सके। समाज में कम-से-कम एक-दों पत्र उच्च स्तर के प्रकाशित हो सके, इसके लिए उन्हें आगे आना चाहिये।

ने.: जैन समाज की भूमिका का आपने उल्लेख किया था, वह क्या है ?

अ.: जैन समाज की भूमिका यह रही है कि वह देश की मुख्यधारा से सदैव सम्बद्ध रहा है। चाहे गाधी के चेले बनने की बात हो, स्वतन्त्रता-सग्राम मे जूझने का प्रसग हो, चाहे गोली खाने की या जेल जाने की स्थिति हो, चाहे चिकित्सालय/औषधालय बनवाने हो, इनमे जितनी हमारी सख्या है, उससे अधिक काम हमने किया है और करते जा रहे है।

ने.: आपके कहने का आशय यह है कि जैन समाज के इस उज्ज्वल पक्ष को भी जैन पत्र-पत्रिकाओ द्वारा सामने लाया जाना चाहिये।

अ. जिस प्रकार जैन समाज का उज्ज्वल पक्ष प्रेरक और विधायक है, उसी प्रकार जैन पत्र-पत्रिकाओं का भविष्य भी उज्ज्वल हो सकता है। उन्हें समाज का सच्चा प्रहरी बनना चाहिये।

(नई दिल्ली, ४ मई, १९८६, 'तीर्थंकर' वर्ष १६ अंक २ जून १९८६)

में बोधकथाएँ स्वान्तः सुखाय लिखता हूँ

डॉ. नेमीचन्द जैन : आप एक लम्बे अरसे से बोधकथा**एँ** लिख रहे है सबसे पहले यह बताइये कि इनका उद्देश्य क्या है [?]

नेमीचन्द पटोरिया: वास्तव मे जब बोधकथाएँ लिखना आरभ किया था, तब उनका उद्देश्य 'स्वान्त सुखाय' था, आज भी है। जैसा कि मैंने 'सोना और धूल' (प्रथम बोधकथा-सग्रह, हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर द्वारा १९७५ मे प्रकाशित) मे लिखा है। इन्हे लिखने मे ऐसा आनन्द आया कि जो आत्मा को निखारने का काम करता है। फिर मुझे लगा कि मै इन्हे अपने तक ही सीमित न रखूँ, दूसरो मे भी परोसूँ, जिससे उन्हे भी फायदा हो। ख्याल यह भी आया कि जब दूसरे पढेगे, तब वे जो तुटि रह गयी है, उसे बता सकेगे।

ने. बोधकथाएँ लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली ?

ने.प.: एक, पुराणो की कथाएँ। जैन पुराणो से मुझे बहुत सी सामग्री मिली, अन्य पुराणो से भी। दो, जीवन के प्रसग-अपने और दूसरो के, विशेषकर महापुरुषो के। तीन, कुछ सत्य घटनाएँ भी हुईं। सत्य घटनाओं को भी मन पर असर हुआ। या, कल्पनात्मक। कुछ ऐसी कहानियाँ भी लिखी, जो विलकुल कल्पनापरक है।

ने. बोधकथाएँ लिखना कब शुरू किया ? (उम्र के अनुसार ६० के बाद, या उससे पहले)?

ने प.. ६० के वाद। पहले भी लिखा है, लेकिन स्कूल-कॉलेज की पत्र-पत्रिकाओ मे। कहा जा सकता है, मै विद्यार्थी-जीवन से ही लिख रहा हूँ।

- ने.: जो खुद को समझ मे आ जाए, वह दूसरो को-सबको समझमे आ ही जाएगा। आपकी कसौटी यह है कि खुद को समझ मे आना चाहिये और उससे दूसरो को सुख मिलना चाहिये।
- ने.प.: विलकुल ठीक। जो खुद को पसन्द नही आयेगा, वह दूसरो को कभी पसन्द नही आयेगा-आ भी कैसे सकता है।
 - ने.: आम आदमी 'स्वान्त सुखाय' ही तो जीता है।
 - ने.प.: हाँ।
 - ने. इसीलिए आपका 'स्वान्त सुखाय' उसे पसन्द आता है।
- ने.: पाठक भी तो 'स्वान्त सुखाय' पढता है; इसलिए जो स्वान्त. सुखाय लिखा गया है, उसी मे-से खुशियाँ और प्रेरणाएँ मिलती है। जो दूसरो के लिए लिखा जाता है, मेरी समझ मे वह बनावटी है।

(इन्दौर, २५ जून, १९८७, 'तीर्यंकर' वर्ष २ अक २, जून १९८७)

में अगले जन्म में भी बोधकथाएँ लिखना चाहूँगा

डॉ. नेमीचन्द जैन . बोधकथाएँ के पीछे आपका नैतिक लक्ष्य रहता है, या कुछ और [?]

मोतीलाल सुराना: केवल नैतिक। पहले जब मैं लिखता था, उसमें जैनधर्म की शब्दावली का समावेश करता था, क्योंकि जैन धर्मवलम्बी उन्हें पढते थे; लेकिन अब मेरी बोधकयाओं में केवल नैतिक पक्ष ही रहता है। उनमें किसी सम्प्रदाय या धर्म-विशेष का आग्रह या आधार नहीं रहता।

ने.: अब तक कितनी कहानियाँ लिख चुके है ?

मो.: हजार से ऊपर।

ने.: बोधकथाएँ लिखना पसन्द करेगे अगले जन्म मे ?

मो.: जरूर करूँगा। अगले जन्म मे भी बोधकथाएँ लिखना चाहूँगा। लिखने का काम सतत् / लगातार जारी रखूँगा, जिससे मुझमे सुधार होने के साथ-साथ मेरे पाठक भी अपना जीवन सुधार-सँवार सके। बोधकथाओं के नाते इस जन्म और अगले जन्म मे मेरा और पाठकों का परस्पर सबन्ध तो बना ही रहेगा। अभी भी मै पाठकों की प्रेरणा से ही लिखता हूँ। यदि उनसे प्रेरणा न मिले, तो शायद मेरा लिखना कम हो जाए, या बन्द ही हो जाए। उनकी प्रेरणा से मुझे सहारा मिलता है कि और लिखो, और लिखो।

(इन्दौर, ७ दिसम्बर, १९८६, 'तीर्थंकर' वर्ष १७, अंक २, जून १९८६)

बातचीत: साहित्यकारों से: डॉ. नेमीचन्द जैन; संपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००१,(म.प्र.); मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर-४५२००९, टाइप सैटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्टौर-१ (५५६४४५); प्रथम सस्करण फरवरी, १९९८; मूल्य चार रुपये। मुख्वातिषः वेवुद्-षं-वेव

(बातचीत : स्वयं की, स्वयं से)

डॉ. तेमीचन्द

पूर्वकथन

मेरी इस कृति मे बीस बातचीत (समालाप/इटरव्यू), जो 'तीर्थंकर' के जून '९४ के अक से अप्रैल'९६ तक के अंको मे प्रकाशित हुए है, सकलित है।

इनकी अलग से अपनी कोई विशेषता नहीं है; किन्तु जहाँ तक मुझे खयाल पड़ता है, अब तक ऐसा किसी ने किया नहीं है। यह प्रयोग है। कैसा है, इसे आप जाने-परखे। वैसे हर आदमी इस ढग से सोचता है, खुद से वक्नत-दर-वक्नत मशवरा करता है, किन्तु उसे रोशनी मे नहीं लाता। मैंने अपने खुद से हुए विचार-विमर्श को अपने पाठकों के सामने रखा है।

इन समालापों में मैंने कई समस्याओं पर विचार किया है, अत[,] मै चाहूँगा कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और जो भी विषय, जब भी, जहाँ भी आपके सामने आये, उसे आप टाले नहीं, बल्कि उस पर गंभीरता से विचार करें।

मै जानता हूँ कि खुद से मुख़ातिब होना कोई आसान काम नहीं है। प्राय. हम दूसरों से तो आँखे मिलाते है, किन्तु ख़ुद से नहीं मिला पाते। मानिये, इत्तफाक़न् जब भी ऐसा करते है, कही से कोई किरण हमारे जन्म-जन्मान्तर के अँधेरों को चीर कर हमे राह दिखाने आती है। यह किताब ऐसी ही किरणों का एक रचनात्मक समुच्चय है।

इन इंटरव्यूज मे मैंने मज़ा लिया है अर्थात् इन्हे 'एंजॉय' किया है, यही वजह है कि सारे इंटरव्यूज रसाप्लावित है, उनमे ज्ञान की झिरियो के साथ-साथ धरती की सौधी सुवास भी आपोआप समाविष्ट है।

एक बात और । 'ने.' और 'जै ' की संक्षिप्तियो का भी एक राज है । 'ने ' (प्राश्निक) सामान्य है, 'जै.' (उत्तरदाता) विशिष्ट है । 'जै.' शब्द जुड़ते ही, जिम्मेवारी बढ़ गयी है (बढ़ जानी चाहिये), तब तीर्थंकरो/सिद्ध पुरुषो की याद आयी है और विवेक अप्रमत्त रहा है; अत न तो कोई असम्यक्, असंतुलित, असंयत, विवेक्शून्य कथन हुआ है, और न ही वैसा करने की कोई प्रेरणा हुई है । वस्तुतः जो ऐसा करते है, वे जैन नहीं है, नट है, जो जैन होने का मिथ्या ढोग करते है । विकल्प आपके सामने है, आप जो जी मे आये करे । हाँ, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मै उस सबसे बचा हूँ, बचने की कोशिश मे आठो याम रहता हूँ ।

७ जुलाई १९९६

मुखातिब : ख़ुद-ब-ख़ुद

(बातचीत स्वय-की, स्वय-से)

डॉ. नेमीचन्द

हीरा भैया प्रकाशन इन्दीर

मुख़ातिब • ख़ुद-ब-ख़ुद , डॉ नेमीचन्द © हीरा भैया प्रकाशन , प्रकाशन : हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कालोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१, मध्यप्रदेश, मुद्रण • नई दुनिया पिटरी, वाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश, चित्र विश्वास जैन, प्रथम संस्करण : ७ जुलाई १९९६ , मूल्य : दस रुपये।

ISBN / 81-85760-41-1 अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या ८१-८५७६०-४१-१

क्रम

स्वाध्याय/मै ५ सबन्ध-तत्त्व ८ नमस्कार ११ अन्तर्विरोध १४ व्याख्या १७ दान-प्रतिदान २० प्रबन्धन २३ विश्राम/यात्राएँ २६ अभिषेक (१) २९ अभिषेक (२) ३१ पूजा (१) ३४ पूजा (२) ३८ पूजा (३) ४० सैर/सफ़र ४३ मुसाफिरी/मोह ४६ ऑखे ५० सामाजिक क्रान्ति ५४ उत्तराधिकार ५८ ओम् (ॐ) ६२ पछी ने पख फैला लिये है ६६

स्वाध्याय/मॅं

- जै. नमस्कार। कैसे है भाई श्री नेमीचन्द्जी ?
- ने. ठीक हूँ। चल रही है गाडी। अन्तर्विरोधों के बीच गाडी हाँकने का अपना अलग ही ाजा है। आप कैसे है ?

 - जै. भीतर से निराकुल, बाहर से व्यथित। ने. निराकुल - वह कैसे ? मै तो उस अवस्था की कल्पना भी नही कर सकता, और आप
- जै. जैनधर्म के गहन स्वाध्याय के फलस्वरूप स्वाध्याय अमृतोपम कुछ है। वह आदमी वैसे है, कैसे है? अजीब बात है। को आदमी बनाये रखता है सिर्फ इतना ही नहीं, वरन् उसे प्रतिपल नवोत्थान भी देता है। स्वाध्याय से चित्त शान्त रहता है, चचलताएँ दुम दबा कर भाग खडी होती है। यह स्थितप्रज्ञता को जन्म देता = 1
 - ने. मै वैसा हो नहीं पाता हूँ । यह काम, वह काम, यह खत, वह खत, इसका फोन, उसका फोन, इससे मिलो, उससे मिलो, इसे यह पसद है, उसे वह पसद है, जानते नहीं वह रिश्ते मे है, और देखिये वह अजनबी है तो क्या हुआ अन्तत है तो अपना ही न; 'शाकाहार-क्रान्ति' की तारीख, 'तीर्थकर' के लिए 'मैटर', प्रेस, लेखक, खबरे, खबरो के साथ चेक या ड्राफ्ट और तस्वीर, भेटवार्ता, निमन्त्रणदाता, प्रशसक, निन्दक . आदि-आदि।
 - जै. लेकिन 'मै' किन्तु, भीड में 'मै' बना रहता हूँ। इन दिनो 'मै' को अखण्ड-असत ना बड़ा मुश्किल है। 'मै' पर आज जितने हमले है, पहले कभी नहीं थे।
 - नै. सूक्ष्म आक्रमण तो है ही, ठोस हमले भी है। लोभ, मोह, क्रोध,पिग्रह के हमले तो ने. मसलन। ति ही है, वे अ-लख है, दिखायी नहीं देते, किन्तु आज एक दूसरी किस्म का हमला भी है। समूह रे 'मे' को निगल लिया है। कुछ ऐसी सामूहिक विवशताएँ है, जिन्होंने व्यक्ति को ढँक लिया है-उसकी प्रभा को आच्छादित कर दिया है। आप वैसा रहने पर विवश है, जैसा समूह चाहता है, आपकी अपनी निजता अब सिर्फ एक धोखा है, वास्तविकता नहीं है।
 - जै. क्या आप वह खा सकते है, जो खाना चाहते है ? क्या आप वह पढ सकते है, ज ने. वह कैसे ? पढ़ना चाहते है ? क्या आप वह पहन सकते है, जो पहनना चाहते है ? क्या आप वह खरीद सक मुखातिब ख़ुद-ब-ख़ुद 🗆 ५

- ने. हाँ।
- जै. नहीं। आपको किसी भी वस्तु की उन्ही किस्मो मे-से किसी एक को चुनना होगा, जो बाजार मे है। आपके लिए अलग से कुछ हो, यह संभव ही नहीं है। आपकी रुचियाँ और दिलचस्पियों के हाथ में हथकडियाँ है। आप स्वाधीन नहीं है; स्वावलम्बन आपका वहाना हो सकता है, आप वास्तव मे बदी है।
 - ने. बंदी?
- जै. हाँ, बदी। पराधीनता सिर्फ बेड़ी, हथकड़ी या जेल नहीं है, उसका सबन्ध आदमी की मानसिकता से है। आज सपूर्ण देश मानसिकता की दृष्टि से पराधीन है। उसकी अपनी अस्मिता लगभग समाप्त है। उसकी रुचियो/आकांक्षाओं का नियन्त्रण अब सात समदर पार से होता है। सुनिये, अब पराधीनताएँ बढेगी ही, घटेगी नहीं। आज वह/ वैसा सब नहीं है, जो पहले कभी होता, या हुआ करता था। आप अहिसक, सत्यवादी, अपरिग्रही, या अचौर्यव्रती अब नहीं हो सकते। हजार कसमें खाये, वैसा होना अब सभव नहीं है।
 - ने. कठिन तो हुआ है।
- चै. कोशिश हम करे, किन्तु उसकी भी सीमा है। पूरी दुनिया पैसे के पीछे दीवानी है, इसने लोभ-लिप्सा के उन्माद मे उन मूल्यों को गौण कर दिया है, जिन्हें कभी नैतिक/आध्यात्मिक कहा जाता था। आज स्वाधीनता का मुख्यार्थ बाधित है, वह पक्षाघात-पीडित है। व्यक्ति अब वह नहीं है, जो चंद दशक पूर्व था। मडी ने उसे मद कर दिया है।
 - ने. कोई उपाय
- जै. उपाय शायद कुछ भी नहीं है। एक ऐसे खतरनाक मोड पर आज हम आ खंडे हुए है, जहाँ हिसा को अहिसा, असत्य को सत्य, चौर्य को अचौर्य, परिग्रह को अपरिग्रह और असंयम को सयम कहा जाने लगा है। सर्वेक्षण कीजिये तो पता लगेगा कि देव-दर्शन, पूजा-पाठ, पर्युपण इत्यादि तो सब कर रहे है, किन्तु भीतर से सब कोरे ही नहीं काले भी हुए है। वस्तुत. 'लेवल' कुछ और 'सामग्री' कुछ की दुई (द्वैत) से प्राय सारा समाज पीडित है।
 - ने. आप भी तो 'नेमीचन्द जैन' लिखते है।
- जै.: लिखता था, अब कभी लिखता हूँ और कभी नहीं लिखता हूँ। चित्त के शुद्ध/अशुद्ध होने की सूक्ष्मताओ/गहराइयो से इसका सबन्ध अब हुआ है। जब चित्त शुद्ध होता है 'जैन' लिखता हूँ, उस पर गर्द होती है, नहीं लिख पाता हूँ। इसे मैंने चित्त के शुद्धाशुद्ध होने का माप-दण्ड वना लिया है।
- ने.: वडा विचित्र है, अर्थात् आप इन दिनों दोहरा जीवन जी रहे है, क्या यह 'दोगलापन' नहीं है ?

- जै. . दोहरे जीवन जीने की विवशता है मित्र, किन्तु 'दोगलापन' इसे मत कहिये। मै भीतर से सुबहोशाम कूडा-करकट बुहार फेकता हूँ। आत्म-निरीक्षण ही नहीं, आत्म-परीक्षण तथा आत्म-शोधन के क्षण भी एक दिन मे अनेक बार आते हैं। असली विकास इन्हीं क्षणों में होता है। आप क्या समझते हैं स्वाध्याय सिर्फ ग्रन्थों का होता है, निर्ग्रन्थ हो कर जीने से बड़ा स्वाध्याय सभवत कुछ है ही नहीं। बस ऐसे क्षणों को बढ़ाने का अभिलाष बना रहता है। यह प्रिक्रया कठिन भले ही हो, स्वाभाविक है किन्तु।
 - ने. टाल गये न मूल विषय, अरे भाई बात पराधीनता की चल रही थी ठीक है न ?
- जै.. मै वही हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिये। संदर्भ से रेशे-भर भी नही हटा हूँ। स्वय मे हो-गुजर कर जीने से बडी स्वाधीनता कोई है नही। यह एक ऐसी स्वाधीनता है, जिसे कोई भी हथकडी नही डाल सकता। मै जब अपनी जरूरते कम करता हूँ, तब स्वाधीन होता हूँ, इन्हे बढाता हूँ तो पराधीन होता हूँ इसलिए मैंने अपनी जरूरतो को काफी घटा लिया है। जरूरतो का काफिला बहुत बडा है। इस पर नियन्त्रण पाने का शिल्प बहुत सूक्ष्म है। यदि अनुमित दे तो हम इस पर कल विचार करे। नमस्कार।

ने.: नमस्कार।

- ब्न देश 🛘

संबन्ध-तत्त्व

- ने.: कल आपने जिस मुद्दे को उठाया था वह है काफी महत्त्वपूर्ण, किन्तु पेचीदा है- आप क्या सोचते है ?
- जै.: सोचने की फुरसत ही नहीं है। क्षण आता है और अतीव वेग से उम्र की लकडी पर रहा मार कर निकल जाता है। जैसे ही मै उसे पकड़ने को होता हूँ, लगता है पहला मुझी से खिसक गय है, और दूसरा उसकी जगह मेहमान हो गया है, फिर भी महसूस करता हूँ कि एक तो समस्यार्थ आज पहले से अधिक है, इनमे-से हर एक अकेली नहीं है, वह कई समस्याओं की गठरी है इनमे-से एक को भी खोलने की हिम्मत जुटाना आज मुश्किल हुआ है। नदी की तरह बहने और प्रवाह में आते नुकीले पत्थरों को गुलाई देते जाने का सुख भी अलग ही तरह का है। आज व्यक्ति जितना जटिल/ ग्रन्थिल (कॉम्प्लेक्स) है, उतना पहले कभी नहीं था।
 - ने.: व्यक्ति ही क्यो समाज के हालात भी वैसे ही है।
- चै.: समाज व्यक्तियो से ही तो बनता है। असल में सबसे बड़ी कठिनाई 'सबन्ध-तत्त्व' की है।
 - ने.: संबन्ध सबन्ध से आपका आशय क्या है ?
- जै: संबन्ध का मतलब बहुत साफ है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति को खुद से जोड़ कर सोचना। आज तटस्थ और सार्वभौम दृष्टि रखना कठिन ही नही असभव भी हुआ है। हम इस तरह कुछ सोचने लगे है कि अमुक आदमी, अमुक चीज या अमुक स्थिति हमारे कितने काम की है; हम यूँ तो कभी सोच ही नही पा रहे है कि अमुक इंसान, चीज या हालत समाज के कितने काम की है। 'बहुजन या सर्वजन हिताय' को स्वार्थ का नाग डस गया है। क्या हम कभी इसे निर्विष अथवा विषमुक्त कर पायेगे?
- ने.: देखिये, व्यक्ति अपने सबन्ध में न सोचे, या स्वय को हाशिये में डाल कर चले, यह कभी सभव ही नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि वह अपने तमाम सुख और सारी जिन्दगी औरों की भलाई में झोक दें ?
- जै.: चाहता तो यही हूँ, कोशिश भी करता हूँ; िकन्तु अपनी सफलताओ/असफलताओं को कभी कसौटी पर नहीं डाल सका हूँ। मेरा खयाल है िक यदि मनुष्य अपना 'सार्वभौमीकरण' करे तो तय है िक उसके निजी सुख स्वयमेव उसके चरण-दास बन जाएँगे। जब हम पूरी वसुधा न की परिधि में रहते है, तब हम और हमारे हित उसमें न आये यह कैसे सभव है? नहीं है।

- ने. · जो हो, मै नही चाहूँगा कि आप समस्या का दर्शनीकरण (फिलॉसफाइजेशन) करे। र्शन व्यक्ति को गहराइयो मे तो ले जाता है , किन्तु व्यवहार मे उसे असफल सिद्ध कर देता है।
- जै. ऐसा नहीं है। दर्शन का भी व्यवहार-पक्ष है, जो प्राय ढँका रहता है। इसे ढूँढ़ निकालने बहुत कम लोग सफल होते है। सोने-की-खदान में सोना मिलता है, किन्तु वह माटी में भिदा हता है, उसे आँच दें कर अलगाना होता है। आज हम स्वस्थ चिन्तन का तप कहाँ करते है ? सबन्धों के गोरखधन्धे में इतना उलझ जाते हैं। कि निजता का छोर लगभग लुप्त हो पडता है।
 - ने.. 'सबन्ध' मतलब ?
- जै.. यह मेरा, यह तेरा, यह उसका, यदि यह मेरा है तो बावजूद सारी बुराइयो, कमजोरियो और खामियो के उसे हर तरह का लाभ मिलना ही चाहिये। यह मेरी है बस फिर यह चाहे जैसी है इसकी हिफ़ाजत तो जान दे कर मुझे करनी ही है। सबन्ध-तत्त्व जब हमारे जेहन पर सवार या हावी होता है, तब हम निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। सबन्ध खुद एक पक्ष बन कर पहले से आसदी पर आ बैठता है यह कठिनाई है। बहुत बड़ी कठिनाई। इसे जीतते ही व्यक्ति अजर-अमर हो पहता है।
 - ने. सबन्ध तो तरह-तरह के होते हैं .
- जै. होते क्या है, है। और दिन-ब-दिन सबन्धों के खजाने से और-और नये-नये रिश्ते उघडते जाते है। सामाजिक विकास तथाकथित जिटलता तक को जिटल बना दिया है। पिता, पुत्र, पित, पत्नी, भाई, बिहन, पोता, पोती, भाई, भाभी, भतीजा, भतीजी, जैसे कौटुम्बिक रिश्ते हो है। धन-दौलत, जमीन-जायदाद के रिश्ते भी हैं। राजनैतिक रिश्ते भी है। व्यक्तिगत सुख-दु ख के संबन्ध भी है। भूत, भविष्य, वर्तमान के कालगत रिश्ते भी है। आर्थिक रिश्तों की ग्रन्थियाँ समझ पाना बेहद मुश्किल हुआ है। स्वामी-सेवक, मकान-मालिक/ किरायेदार, अफसर-नौकर जैसे सबन्धों के भी अलग आयाम है। मतलब यह, कि आखिरी साँस तक आदमी का रिश्तों से खाली या रिक्त होना सभव नहीं है। तन-मन / देह-आत्मा के रिश्तों के भी शास्त्र-शिल्प है। इन सबसे ऊपर उठने/निकलने की बात सोचना कठिन तो है, किन्तु असभव नहीं है।
- ने. आप तो व्यवहारातीत बात कुछ कर रहे है। व्यवहार मे लिफाफा अधिक सार्थक होता है, उसमें क्या है, इसकी चिन्ता व्यर्थ है। लिफाफा जितना आकर्षक और सुन्दर होगा उतना सार्थक यदि मजमून नहीं है तो चिन्तित होने की कोई बात नहीं है। काम सर जाएगा। आप जैसा सोचते है, उसकी व्यवहार-के जगत् में कोई प्रासिंगकता नहीं है। ऐसी बाते करने वालों को लोग अक्सर पागल समझते हैं। और उन्हें पागलखाने में भर्ती कराना पसंद करते हैं।
- जै. . जो ऐसा सोचते है वे शायद इस तथ्य को नहीं जानते कि आज पूरी दुनिया एक पागलखाने में बदली हुई है। आप ही बताये कि आज पागल कौन नहीं है ? होश में भीतर के होश में शायद हममें-से एक भी नहीं है।

- ने.: अलंकृत भाषा से काम नहीं चलता है, जैन साहब, इस दुनिया में। आप तो साफ -साफ बताइये कि समस्याओं की गठरी सिर पर उठाये आदमी को आज करना क्या चाहिये?
- जै.: उसे अपनी शक्तियों को समझना चाहिये। अपनी अस्मिता को पहचानने का पुरुपार्थ करना चाहिये लेकिन इस तरह नहीं कि दूसरों की अस्मिता की अवहेलना हो। उसका घ्यान रख कर, अर्थात् दूसरों की निजता को निर्विध्न रख कर अपनी अस्मिता को समझने और प्रकट करने से कई समस्याएँ हल हो सकती है।
- ने.: बात गहरी है। इसके तलातल मे उतरने की जरूरत है। मै समझता हूँ हम आसानी से इसे कल पर छोड सकते है। कल फिर इसी जगह, इसी वक्त, इसी हालत मे। नमस्कार।

नमस्कार

- ने.: प्रात कालीन नमस्कार, कैसे है श्री जैन?
- जै.: अच्छा हूँ, भीतर से स्वस्थ, बाहर से अंशत अस्वस्थ।
- ने.: अच्छा, एक बात बताइये। आप 'नमस्कार' करते है, 'जय जिनेन्द्र' 'सुप्रभात' अथवा 'गुड मॉर्निंग' क्यो नही करते ?
- जै. देखिये, जहाँ तक शब्दो का प्रश्न है, उनकी सीमाएँ है। वे एक हद तक है, दूसरी हद पर उनके पाँव रुके हुए हैं। आदरसूचक शब्दो की अपनी गरिमा है, और वे अलग-अलग समयो मे, अलग-अलग सदभीं मे अस्तित्व मे आये है।
 - ने. माफ कीजिये, मै इतिहास नहीं माँग रहा हूँ, आपकी पसद पूछ रहा हूँ।
- जै. पसंद ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा करते हुए भी कुछ सबब तो देना ही होगा। हाँ, यदि आप कहे तो ऊलजलूल कुछ कह डालूँ।
- ने. नहीं, बात अपनी तरह से , अपनी रौ में कहिये। वक्त लीजिये, किन्तु, कृपया, न्याय कीजिये।
- जै.: वस्तुत मुझे 'नमस्कार' शब्द बहुत प्रिय है। लोग मुझसे 'राम-राम' 'प्रणाम' 'जय श्रीकृष्ण' 'जय जिनेन्द्र' 'सलाम अलैकुम' आदि कहते है, किन्तु मै उन्हे 'नमस्कार' ही लौटाता हूँ।
 - ने.: आप जैन है, आपको 'जय जिनेन्द्र' कहना चाहिये।
 - जै. यह सुझाव है, या हुक्म, या आदेशपरक परामर्श ?
 - ने.: समिक्षये, ऐसा ही कुछ है।
- जै.. ठीक है, आप 'जय जिनेन्द्र' किहये, मै, किन्तु, 'न्मस्कार' ही कहूँगा। यह शब्द मुझे बेहद प्रिय है और ऐसे सारे शब्द आरम्भक है। इनसे हम कोई शुरूआत करते है। ये शुरूआती चुप्पी तोडने वाले शब्द है, बिल्कुल 'सुबह-की-चाय-की तरह'।
 - ने. . शब्द और चाय। बहुत अच्छी कल्पना है।
- जै. मुझे 'नमस्कार' प्रिय है। एक तो इसमे किसी वर्ग या सप्रदाय की कोई गंध नहीं है, दूसरे यह मानव-सभ्यता का एक बुनियादी शब्द है, और जैनो को तो प्रसन्नता होनी चाहिये इससे, चूँकि उनका विश्व-विख्यात महामन्त्र 'नमस्कार मन्त्र' के नाम से ही जाना जाता है। जब

हम सिद्धो, अर्हन्तो आदि को नमस्कार कर सकते है तब एक-दूसरे को क्यो नही कर सकते ? 'नमस्कार' शब्द की जडे पाताल तक फैली हुई है। यह बडे गहन अर्थ वाला शब्द है।

ने. : लगता है 'जय जिनेन्द्र' बाद का आविष्कार है।

जै.: पूर्वापरता छोडिये। बाद-पहले के झगडे को बाद दीजिये। मूल मुद्दे पर आइये। 'नमस्कार' के लिए प्राकृत मे 'णमोकार' 'णमोकार' 'णमोयार' शब्द प्रचलित है। 'नमुक्कार' भी प्रचलन मे है। ये सब 'नमस्कार' के कुटुम्बी है। उसी की मुखछिबयाँ है। 'जय जिनेन्द्र' प्राचीन श्रमण संस्कृति में अप्राप्य है, यह बीसवी सदी की देन है, फिर भी यदि कोई इसका उपयोग करता है तो इसमें मुझे क्या आपित्त हो सकती है। यह तो अपनी-अपनी पसद है। सब अपनी तरह से स्वतन्त्र है, न सही बाज़ार की खरीद-फरोख्त में - ऐसे शब्दों के चयन में तो है ही।

ने.: तो मै अब समझा कि आप 'नमस्कार' शब्द का उपयोग क्यो करते है ?

- जै.: इतना ही नहीं जब में इस शब्द को काम में लेता हूँ तब मेरे सामने पच परमेष्ठी आ खंडे होते है, और मैं इस शब्द मे-से उनकी साक्षी भी पा लेता हूँ। मेरे इस शब्दोच्चार में औपचारिकता अथवा पारम्परिकता की अपेक्षा सास्कृतिकता और 'वसुधैव कौटुम्बिकता' अधिक होती है।
 - ने. : इस शब्द का उपयोग तो प्राय सभी करते है, फिर विशिष्ट क्या हुआ ?
- जै. . प्रश्न 'विशिष्ट' होने का उतना नहीं है, जितना 'शिष्ट' होने का है। प्राय हम विशिष्ट होने की चित्तवृत्ति में 'अशिष्ट' ही होते है और इस तरह न तो दूसरों को ठीक से हाशिया ही दे पाते है और न ही स्वय को विकासोन्मुख रख पाते हैं।
- ने.: देखिये जैन साहब, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप स्थिति के दर्शनीकरण (फिलॉसफाइजेशन) से बचिये। मैं एक सामान्य जन हूँ, मुझे सामान्य तर्क चाहिये, विशिष्ट दलील पकडने-रोकने में मेरी मेधा प्राय असमर्थ रहती है।
- जै. ठीक है, तो इतना समझिये कि 'नमस्कार' शब्द की परिधि और हैसियत बहुत बडी है, अत यदि हम उसका भी उपयोग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करते जिस पर कोई उज्र करें।
- ने.: एक आन्दोलन चला है कि यदि आप जैन है, तो 'जय जिनेन्द्र' कहिये, अपनी पहचान (आयडेटिटी) बनाये रिखये। इस सिलसिले मे आप क्या सोचते है ?
- जै. यदि ऐसा कोई आन्दोलन है तो मै उसके पक्ष मे नहीं हूँ। मुझे तो 'णमोकार मन्त्र' की तरह पक्षातीत होने मे जो सहज सुख मिलता है, वह अन्यत्र अलभ्य है। क्या आप चाहेगे कि एक पक्षातीत मन्त्र के विश्वासी किसी पक्षपातपूर्ण स्थिति मे आये और पक्षपातपूर्ण आबोहवा बनाने में लग जाएँ एकागी जीवन जिये ?
 - ने.: 'आकाशवाणी', 'दूरदर्शन', सभा-सोसायटियो, क्लबो आदि मे भी यह शब्द एक घटना है, क्या सामान्य हो कर आप बूँद जिस तरह समुद्र मे अपना अस्तित्व खो बैठती है तरह अस्तित्वशेष होना चाहते है ?

- जै.: आप भी अजीब है। यहाँ प्रश्न अस्तित्व-लोप का नहीं है, वरन् अस्तित्व को बनाये रखने का है। क्या आप पानी में डूब, या तैर कर पानी हो जाते हैं? क्या जिस पानी में आप डुबकी मार रहें होते हैं, वह पानी सदैव एकरूप होता है ? सुनिये, जिस तरह 'नमस्कार महामन्त्र' बहुआयामी है, ठीक वैसे ही 'नमस्कार' शब्द भी बहुआयामी है। इसमें पर्त-दर-पर्त भिद कर देखिये। इसकी हर पर्त में कोई-न-कोई सत्योन्मुख रहस्य विद्यमान है। यह स्वाधीनता और स्वाभाविकता का दिव्यघोषपरक शब्द है। इसके उपयोग से रोम-रोम खुल पडता है और अहकार शेष होने को होता है।
 - ने .: शायद नही ।
- जै.: 'शायद' एक बडा धोखेबाज लफ्ज है, इसकी जगह 'स्यात्' को दीजिये, जिसमे सभावनाओं के द्वार खुले हुए है। 'स्यात् ऐसा हो'- यह कहना ठीक है। सपूर्णता की यात्रा 'स्यात्' मे-से हो कर ही सभव है, और फिर अधूरे सफर का कोई फायदा भी तो नहीं है।
 - ने.. लगता है अब आप एक चरम बिन्दु पर आने लगे है।
- जै.: हाँ, आखिर कही तो रुक्ता ही है, तथापि एक बात याद रिखये कि 'नमस्कार' शब्द जहाँ एक ओर आरम्भक शब्द है, वही दूसरी ओर वह जीवन-विकास के एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम का सूचक शब्द भी है। नमस्कार महामन्त्र मे विकास का जो क्रम उपलब्ध है, वह अद्भुत है। श्रेष्ठताओं की यात्रा की ओर इंगित करने वाले इस शब्द को 'नमस्कार' नहीं करेंगे क्या?
 - ने.: नमस्कार इसे भी, आपको भी, किन्तु पास से, दूर से नही।

- अगस्त '९४ 🗆

अन्तर्विरोध

- ने.: आज वडे असमंजस मे, तथापि, प्रसन्न दीख पड रहे है, ऐसा क्या हुआ है? मुझे भी इस प्रसन्नता मे भागीदारी का अवसर दीजिये।
- जै. ऐसा कुछ खास है तो नहीं पर आज एक ऐसा निमन्त्रण मिला एक संस्था का निसके लेटरहेड (पत्र-शीर्ष) पर 'अखिल भारतीय' शब्द मुद्रित थे, किन्तु समीक्षा और जाँच-पड़ताल से पता चला कि सबन्धित संस्था का चरित्र तो अभी ठीक से 'स्थानिक' भी नहीं है। वस, इसी अन्तर्विरोध पर क्षोभ भी हुआ, हँसी भी आयी।
 - ने. अन्तर्विरोध तो आज हमारी जिन्दगी के अनिवार्य हिस्से वन गये है ।
- जै.: पर क्या इन्हें हम निष्कासित नहीं कर सकते? असल में इन्होंने हमारे जीवन की निष्कामता और निष्कलुषता के ताने-बाने को विलकुल ही तहस-नहस कर दिया है। हमें 'तृष्णा' और अनावश्यक फैलाव की भावना ने कहीं का नहीं रहने दिया है।
- ने.: निष्कासित तो हम इन्हे कर सकते है, किन्तु मुद्दा बहुत कुछ नियन्त्रण-से-परे निकल गया है।
- जै.. ऐसा कुछ नही है, यदि हम चाहे तो क्या नही हो सकता? सबमे महत्त्वपूर्ण है 'परिवर्तन-की-इच्छा' का वजूद मे होना यदि अन्तर्विरोध की पहचान बनायेगे तो उसका सफाया भी हो जाएगा। अभी तो हम इसे या इन्हे ठीक से रेखांकित ही नहीं कर पाये है।
- ने.. 'अ भा ' या 'अखिल भारतीय' शब्द यदि किसी सस्या, परिषद्, सभा, सिमिति के विशेषण के रूप मे लगा दे तो इसमे आपत्तिजनक क्या है? यह तो एक स्वप्न है, जिसे ख्याल में रखा जा रहा है। यदि योजना बड़ी न हो महत्त्वाकाक्षी न हो, तो उसका एक लघु अश भी पूरा न हो, वह भी तड़प कर दम तोड़ दे।
- जै. . पर मुश्किल यह है कि हम पहले 'विशेषण' जोडते है और फिर बाद को 'विशेष्य' की चिन्ता करते है। इस वृत्ति को तो, चाहे जो हो, वदलना ही होगा।
- ने.: 'अखिल भारतीय' या 'अखिल भारतवर्षीय' विशेषण जहाँ एक ओर सुहावने/ आकर्षक/लाभप्रद लगते है, वही दूसरी ओर संवन्धितो की जिम्मेवारी बढा देते है। ठीक है न
 - चै.: ठीक तो है, किन्तु गाँरवशाली नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व वम्बई की एक सस्था के

नाम-पूर्व विशेषण 'अ भा ' को देख चौंक पडा। वहाँ ऐसा कुछ भी नही था (नाम को छोड) कि जिसे 'अ भा ' कहा जा सके। मुश्किल यह थी कि तमाम तामझाम ठीक से बम्बई के एक उपनगर तक भी व्याप्त नहीं थे। वहीं हालात मद्रास और दिल्ली में भी दिखायी दिये। क्या हम इस सार्वजनिक/सुलिखित झूठ से बच नहीं सकते ? क्या सच बोलने-लिखने में हमें सकोच-शर्म महसूस होती है ?

- ने. देखिये, मनुष्य आरम्भ से ही महत्त्वाकांक्षी/स्वप्नदृष्टा रहा है। उसे शुरू मे ही बडा कुछ चाहिये। वह विकास के काल्पनिक सयोजन मे बडी राहत महसूस करता है।
- जै. किन्तु सवाल राहत या सुकून का नही है, जिम्मेवारी का है। इस तरह तो हम गाँव -गाँव, नगर-नगर, मोहल्ले-मोहल्ले मे 'अखिल भारतीय' सस्थाएँ खोल बैठेगे - आगे चल कर यह बहुत पीडादायी सिद्ध होगा।
- ने. सो तो है, हमे ऐसी सारी सस्थाओं को आगाह करना चाहिये कि वे या तो 'अखिल भारतीयता' का निर्वाह करे, तदनुरूप अपना विस्तार करे, या फिर जैसी है वैसी रहे/ दीखे। पाखण्ड न करे। वस्तुस्थिति या यथार्थ की ज्ञमीन पर खड़े होने में झिझक कैसी? वास्तविकता की ओर से जब भी कोई आँख मूँद कर चला है, उसे ठोकर खानी पड़ी है।
- जै. तो सबमे पहले तो हमे ऐसी सस्थाओ की एक व्यापक सूची बनानी पडेगी, और उन्हें अत्यन्त निर्मम भाव से, निर्मलीकरण-की-नीयत-से तेजाब में डालना होगा ताकि उनकी आँखों का कीचड साफ हो, और उन्हें अपना लक्ष्य/ अपनी सीमा स्पष्ट दिखायी दे।
 - ने. . काम बडा है, बदनामी का भी है इसे भला कौन हाथ मे लेगा?
- जै.. आप ही ले। क्या आपमे दमखम कम है? दिन-रात तो लगे रहते है। किसी-न-किसी काम मे, इतना और सही।
- ने. . प्रस्ताव ठीक है, किन्तु अब तो उम्र भी वैसी नहीं है कि अधिक काम कर सकूँ, पहले अलबत्ता अधिक काम कर लेता था, अब नहीं कर पाता हूँ। सीमा आने लगी है।
- जै. दो बाते है। एक, आज कोई किसी झझट मे पडना नहीं चाहता, दूसरे, उसे समाज-सेवा या परोपकार में कोई रुचि नहीं है। नया कुछ करने या परिवर्तित होने की आकाक्षा भी अब मर चली है। लोग प्राय स्थिति-पालक है। रूढियों से चिपके रहने, या उन्हें सहते रहने अथवा अत्याधुनिक हो पडने में उनकी दिलचस्पी है।
- ने. · किन्तु युवा में चाहे वह किसी वर्ग का हो बदलने और कुछ कर गुज़रने की प्रबल आकांक्षा अभी शेष है।
 - वै. है, पर बुजुर्ग पीढी ने उसे लाभ-लालच मे फॉस कर लगभग विकलाग पर दिया है,

तथापि हमे उस पर भरोसा करना चाहिये - उसे आगे लाना चाहिये। वास्तव मे 'अ भा ' को प्रासिंगक / सार्थक बनाने मे युवा ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। उसे आगे लाइये।

- ने.: आप पहल करना चाहेगे?
- जै. करूँगा। अभी तो उसके मन-मानस को समझने की कोशिश मे लगा हूँ।
- ने. निराश तो नही है?
- जै.: निराशाएँ द्वार तक आती ज़रूर हैं, पर मै निराश नहीं हूँ। मुझे युवाशक्ति की निर्मलता, योग्यता, विवेक, और ईमानदारी पर विश्वास है - अत उन्हीं के जरिये कुछ करूँगा।
 - ने.: नमस्कार[।]
 - जै. · नमस्कार, धन्यवाद !

- सितम्बर '९४ 🗆

व्याख्या

- ने.: मुझे याद पडता है आपने किसी व्याख्यान में कहा था कि 'मूल वस्तु या कथन का महत्त्व तो होता ही है, उसकी व्याख्या और विस्तृति, उसका पल्लवन और उसकी टीका का भी महत्त्व होता है। जब तक कोई सही व्याख्या सामने नहीं आती, भ्रम और धुन्ध बने रहते है।'
- जै. . इसमे गलत क्या है⁷ ठीक तो है। ज्यादातर लोग मूल की गलत या स्वानुकूल व्याख्या कर बैठते है और जनता-जनार्दन को सदियो तक उलझाये रखते है।
 - ने. . क्यो होता है यह? क्या इसका उपयुक्त हल नहीं है ?
- जै.: है, मगर लोग कोशिश ही कहाँ करते है, सम्यक्त्व तक पहुँचने की? माना, रास्ता कटकाकीर्ण है, किन्तु सही यह है इससे मुँह कैसे मोड़ा जा सकता है? भाई, आज सब है, सिर्फ ईमानदार कोशिश का दुष्काल है। यदि किसी कथन को स्वाध्याय-के-परिवेश में संपूर्ण सद्भावना और नेकनीयती से लिया जाए तो उसके मूल तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं है।
 - ने. कोई मिसाल देगे ?
- जै. · अवश्य, शास्त्रो से तो शायद नहीं दे पाऊँगा, हाँ, किन्तु सामान्य जिन्दगी से कोई उदाहरण दे कर अपनी बात स्पष्ट अवश्य करूँगा।
- ने. असल मे व्यावहारिक/सामान्य जिन्दगी को सँवारना, उसे सतुलित/दिशा देना सभवत हमारा शीर्ष कर्तव्य है।
- जै. बात श्रवणबेलगोला की है। मै एक मन्दिर से दर्शनोपरान्त सहज ही निकल रहा था। भिक्त-विभोर था। मूर्ति विलक्षण थी। उसमे शिल्पी ने वीतरागता-का-चुम्वक अपनी टाँकी से कुछ इस तरह टाँक दिया था कि उससे बच पाना लगभग असभव ही था। मै भेदिवज्ञान-वृष्टि मे नख-शिख नहाया चला आ रहा था। अभी शायद मन्दिर के द्वार पर ही था कि एक दर्शनार्थी आये और मेरे कन्धे पर हाथ रख कर बोले 'आपको इतना भी 'सेस' नहीं है कि मूर्ति के साथ कैसा सलूक करना चाहिये?' मैने कहा 'मै समझा नहीं '। बोले 'इसमे समझने को कुछ भी नहीं है, कॉमन सेस है; सिर्फ परम्परा का निर्वाह; लीक-लीक चलना।'
 - ने. कौन था वह ?
- जै. नाम की जगह मुझे तथ्य अधिक याद रहते है । मैंने कहा 'मै लीक-लीक नहीं चलता, परीक्षा-प्रधानी गृहस्थ हूँ '। वह चौका, बोला 'आपने प्रतिमा की ओर पीठ दे कर उसकी अविनय की है '। 'अविनय' मै स्तब्ध रह गया। मैंने कहा 'अविनय तो आप कर रहे

है, यह कह कर िक मैंने वीतरागता को पीठ दिखायी; असल में, मैं कायर नहीं हूँ - और ऐसा कुछ गंभीर है भी नहीं। सुनिये श्रीमान, पहले मैंने वीतरागता को सीने पर झेला, शिरोधार्य िकया, अंजिल-बद्ध िकया, उसके चरणों में मस्तक झुकाया और फिर शाबाशी पाने के लिए उसके सम्मुख पीठ कर दी। आप ही बताये, जब तक कोई वीतरागी िकसी नतमस्तक भक्त की पीठ नहीं थपथपायेगा, उसे वीतरागता के दुर्ग में प्रवेश कैसे मिलेगा? मैंने पीठ नहीं दिखायी, शाबाशी ली है।

ने : फिर -

जै.: फिर क्या, वह चौका और चला गया, और मै अपनी आकस्मिक/आशु तथ्य -व्याख्या पर मुस्करा पडा। ऐसा ही कुछ एक बार और हुआ।

ने. • कब, कहाँ?

जै.: एक दशक पूर्व - श्रीमहावीरजी मे। मै भक्ति-विद्वल, अजिल-बद्ध प्रभु की आराधना कर रहा था। भगवान् महावीर से भगवान् आदिनाथ तक की सपूर्ण श्रृंखला आँखो के सामने थी। चित्त पर निर्मलता आसीन थी। अचानक हाथ फैल गये। लगा तीर्थंकरत्व के पंखो पर पता नहीं कहाँ उडा जा रहा हूँ।

ने. कृपया, भावुक न हो, उदाहरण दे।

जै.. कुछ देर बाद मेरा घ्यान टूटा, और मै भगवान् के चरणो मे मस्तक नवा कर मन्दिर से बाहर आ गया। मुझे ख्याल ही नही था कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे है, जिसने मेरी भक्ति – मुद्राओं को गौर से देखा है, और उसके मन मे कुछ सवाल उठ खंडे हुए है।

ने.: कौन था वह?

जै.: याद नहीं पडता, था कोई स्वस्थ / साफ-सुथरा जिज्ञासु। बोला - 'जब आप प्रभु - स्मरण की प्रक्रिया में थे तब आपकी हथेलियाँ जुडी हुई थी, और जब भावनाओं में गहरे उतर गये तब दोनो भुजाएँ फैल गयी थी, ऐसा क्यो हुआ?

ने.: शायद मै भी यही पूछता।

जै.: मैंने कहा - 'जब मैंने आराधना शुरू की तब शरीर और आत्मा संयुक्त लगे, किन्तु जैसे-जैसे गहरे उतरता गया, लगा ये दोनो जुदा है। इनकी अस्मिताएँ / इनके अस्तित्व अलग है। एक जड है, एक चेतन। भक्ति का अर्थ ही अविभक्त के दृढ़ जोड़ खोलना है। जब मैं भिक्त का सहारा ले कर भेदविज्ञान में गहरे उतर गया तो भुजाएँ स्वयमेव फैल गयी। भ्रम दूट गया कि शरीर और आत्मा एक हैं। भुजाओं का फैलना भेदविज्ञान की अनुभूति की अनजान अभिव्यक्ति है।

ने.: बात छोटी थी -

जै. • किन्तु निष्कर्ष गहरा था। हथेलियो के जुड़ने और जुदा होने की घटना मे-से भी

भेदविज्ञान की गहराइयों में उतरा जा सकता है। जो सामान्य होता है उसी मे-से असामान्य के होने का सकेत मिलता है। प्रश्न सिर्फ सही अनुभृति और समीचीन व्याख्या का है।

- ने.: कबीर ने वही किया था।
- जै. : उसने दिन और रात के ताने-बानो से बुने जीवन-पट को धन्य किया था।
- ने.: तभी तो अपनी महीन तन-चादर को वह प्रभु से चरणो मे ज्यो-का-त्यो अर्पित कर सका था। उसने कोशिश की थी, ईमानदार प्रयास किया था।
- जै.: उसने धागे-धागे मे जीवन की जीवन्त धडकने सुनी थी। उसके लिए हरेक रेशा सदेश बन गया था, इसीलिए उसने कहा है - धागा ज्यूँ टूटै त्यूँ जोरि। तूटै तूटिन होयगी, नाँ ऊँ मिलै बहोरि॥ ग्रन्थियो में-से निर्ग्रन्थता की अनुभृति कुन्दकुन्द/कबीर की खूबी है।

- अक्टूबर '९४ 🛚

दान/प्रतिदान

- ने. . पता नहीं क्यों, इन दिनों आप 'अन्तर्मुख' कुछ अधिक ही है? आपने अपने बारे में अधिक गहराई से सोचना शुरू कर दिया है, कारण जान सकता हूँ।
- जै.: अवश्य। बात यह है कि इन वर्षों मे जो तजुर्बे मुझे हुए है, वे काफी निराशाजनक है। लोगों में स्वार्थवृत्ति बढी है। परमार्थ की ओर से वे उदासीन हुए है।
 - ने.: स्वार्थ और परमार्थ में भेद करेगे।
- जै.. भेद बहुत साफ है। वैसे अध्यात्म के क्षेत्र मे 'स्वार्थ' और 'परमार्थ' पर्याय शब्द है। 'स्व - अर्थ' का अर्थ सिर्फ खुदगर्ज होना ही नहीं है, बल्कि जो लोग आत्मोत्थान के लिए समर्पित है, वे भी 'स्व - अर्थी' है। स्वार्थी होने का मतलब अपने विकास के लिए इस तरह जीना भी है कि दूसरे को कोई क्षति न पहुँचे। यह आध्यात्मिक मायना है।
 - ने. लौकिक मायना क्या है ?
- जै.: यह कि जो, जहाँ है, सब मेरे लिए है। किसी और को वह क्यो मिले, मै ही सबकुछ क्यो न डकार लूँ? किसी के लिए कही भी, कुछ भी क्यो बचे? धन-दौलत, जमीन-जायदाद, शोहरत, भोग-विलास, सुख-सुविधाएँ सब मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए है फिर दुनिया मे कोई मोहताज हो, भूखा हो, नगा हो उससे मुझे क्या ? ज्यादातर लोग आज इसी वृत्ति मे जीने लगे है। वे दुसरो से झपट कर अपनी झोली भर रहे है। यहाँ स्वार्थ शोषण का प्रतीक है।
 - ने.: परमार्थ से आपका क्या मक्सद है ?
- जै.: परमार्थ का अर्थ आत्मज्ञान है। जब व्यक्ति खुद की गहराइयो में उतरता है, तब उसकी तमाम संकीर्णताएँ कट जाती है। स्व-पर-विज्ञान के कारण वह खालिस हो पडता है। असल में परमार्थ ही सर्वोच्च सत्य है। इसमे दूसरो के प्रति अहित की भावना रह ही नहीं पाती, किन्तु आज जो पारमार्थिक सस्थाएँ और ट्रस्ट चलते है, वे स्वार्थिक अधिक है, परम अर्थ की छवि अब उनमे नहीं है।
 - ने.: मैदान मे आपको कैसा महसूस हुआ ?
- जै.: यही कि 'एक तो सच्चे समाज-सेवी है नहीं , दूसरे यदि है भी तो लोग उनकी समाज-सेवा में स्वार्थ सूँघने लगे है। बुराई अपना प्रतिबिम्ब दूँदती है, वहीं आज हो रहा है।
 - ने. : सुना है आप कोई दान नहीं लेते, इससे भी लोगों में संदेह बनता है कि फिर आप

२० 🗆 मुखातिब : ख़ुद-ब-ख़ुद

'शाकाहार-अभियान' चलाते कैसे है?

- जै.: 'दान' की जगह मै 'सहयोग' लेता हूँ- उनसे जो मेरे मिशन की महत्ता और गभीरता को समझते है, व्यापारी हो कर भी व्यापारिक नहीं हैं, क्योंकि समाज मे कई लोग ऐसे है जो 'व्यापारि' नहीं है, किन्तु 'व्यापारिक' है। ये खतरनाक लोग है। इन्होंने समाज-सेवा के क्षेत्र को दूषित किया है। इन्हें पहचानना होगा।
 - ने. : आप 'आम आदमी' से सहयोग लेना पसंद करते है ; ऐसा क्यों है ?
- जै.: सही है कि मेरे लिए आम आदमी सर्वोपिर है, किन्तु मेरा मानना है कि कोई भी 'विशिष्ट' व्यक्ति चौवीसो घटे 'विशिष्ट' नही रहता। उसके जीवन मे सामान्य होने/रहने के अनेक मौके आते है। मै 'विशिष्ट' मे 'इस सामान्य' की खोज मे सतत् बना रहता हूँ। इसमे मुझे सफलता भी मिली है।
- ने.: इसका मतलब यह हुआ कि आप दान लेते है और कहते है कि दान नहीं लेते। क्या यह धोखाधडी नहीं है?
- जै.: नहीं। मैं दान के लिए एक स्वस्थ मानिसकता के सृजन में लगा हुआ हूँ। दान की आज जो स्थिति है, वह अत्यन्त दयनीय है। ज्यादातर लोग 'दान' के बदले 'प्रतिदान' चाहते है। निष्काम चित्त से दान आज कौन दे रहा है?
- ने.: आपने शाकाहार के प्रचार-प्रसार के लिए लोगो से 'एकासन' 'उपवास' 'प्रतिदिन एक मुडी आटा' - इनकी कीमते देने के लिए कहा है, क्या यह दान नहीं है?
- जै.: है, पर इनकी पृष्ठभूमि पर न तो नाम की भूख है और न कोई खुदगर्जी, त्याग की रोशनी ऐसे दान के इर्दगिर्द विखरी हुई है। यह श्रेष्ठ स्थिति है। दान असल में वह है, जिसकी ख़बर किसी को न हो; यहाँ तक कि दाता को स्वयं को भी न हो। हाँ, तथापि, पात्र का ध्यान तो रखना ही होगा।
 - ने.: तो कहिये न कि आप दान लेते है।
- जै. लेता हूँ, वर्ना 'वर्ष १९९५' को 'शाकाहार-वर्ष' के रूप मे सपन्न कैसे करूँगा? किन्तु यह दान ऐसा दान होगा जो प्रतिदान की भावना से मुक्त होगा, जिसके भीतर कल्याण की कामना घडक रही होगी, जिसमे नामवरी की भूख नहीं होगी, और जिसमे कोई अहकार नहीं होगा। वह जैसे फेफड़ों के लिए श्वासोच्छ्वास होता है, वैसा / उतना स्वाभाविक होगा। मुझे अन्धा दान नहीं चाहिये, धन्धेबाज दान भी नहीं चाहिये; मुझे चाहिये ऐसा दान जिसमें दाता के बाहर-भीतर की आँखें पूरी खूली हों।
 - ने.: इस बीच आपको कुछ कडवे अनुभव भी हुए होगे?
- जै.: हुए है। कई प्रशिक्षण-शिविरो, कार्यशालाओ, व्याख्यानो आदि मे आयोजको के वर्ताव से मै कई बार सन्न रह गया हूँ। बाद को उनमे बदलाव आया, किन्तु कुल मिला कर स्थिति

सतोषजनक नहीं है।

- ने.. क्या दान को 'गिव्ह एड टेक' से ऊपर मानना चाहिये ?
- जै.: हॉ, उसमे देना है, वापस कुछ मिले ऐसी कोई भावना नहीं है। असल में दान की सर्वोत्तमता इसी में है।
 - ने.: आप भी तो दान ही कर रहे है।
 - जै.: मेरे पास धन कहाँ है?
 - ने. क्या दान 'धन' का ही होता है?
- जै.: मै भूला, धन के अलावा भी दान की स्थिति है। दान का अपना सगीत है, उसका अपना सरगम है। वह ज्ञान, अभय, औषध से सबन्धित भी हो सकता है।
 - ने.: शास्त्रों में चार प्रकार के दान बताये गये हैं, शायद उनके चेहरे ऐसे ही है।
- जै. . मै तो एक बात जानता हूँ कि दान हो, किन्तु उसमे आदान-प्रदान की वृत्ति अनुपस्थित हो।
 - ने. क्या ऐसा सभव है?
- जै.: है, मनुष्य के लिए जब मोक्ष संभव है तब दान के लिए निष्काम चित्तावस्था असभव क्यों कर हो सकती है ? साधना चाहिये और मंजिल तक पहुँचने की कोशिश, ज्यादातर लोग तो सीढियों पर ही रुके रहते है।
 - ने.: असलियत तो यही है। नमस्कार।
 - जै. नमस्कार।

- दिसम्बर '९४ □

पुबन्धन

- ने. नमस्कार। कहिये, कैसे है?
- जै.. टीक हूँ। गाडी चल रही है। कभी आहिस्ता, कभी मद्धम, कभी तेज बहुत तेज शायद नहीं।
- ने. क्षमा करे। गाडी रोके और मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। कल ही की बात है। मैं बैठकख़ाने में था, आप फोन पर। आपके शब्द थे 'देखिये, पुस्तके तो मेरे पास है एक सम्पन्न-समृद्ध सदर्भ-ग्रन्थालय है, किन्तु 'अनकेटेलॉग्ड' और 'अन्यों के लिए अव्यवस्थित' है और फिर मेरे पास वक्त ही कहाँ है कि मैं आपके मतलव की किताबे निकालूँ, आपको दूँ, उन पर आपसे विचार-विमर्श करूँ? आप 'रिसर्च' (अनुसधान) कर रही है यह खुशी की बात है, किन्तु मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। मेरी इस साफगोई पर अग्रसन्न न हो, बल्कि मेरी विवशता को समझे और मुझे क्षमा करे। '' आप नहीं सोचते कि यह दूसरों के साथ ज्यादती है। आपको शायद ऐसा सब नहीं ही कहना था। यदि थोडा समय दिया होता तो सभव है किमी बड़े काम के लिए नया एस्ता खूल जाता।
- जै. यह ज्यादती नहीं है, हकीकत है। मेरी सीमा है। मै अधिक कुछ कर नहीं सकता। मेरी लायब्रेरी के कई हिस्से है। 'संदर्भ' और 'चित्र-सकलन' महत्त्वपूर्ण भाग है। मेरे लिए संपूर्ण लायब्रेरी व्यवस्थित है। मेरी अँगुलियों में आँखें है और एक बात और कि मेरी 'आँखों में भी ऑखें है।
 - ने. वह कैसे ?
- जै. मेरी अँगुलियाँ इच्छित पुस्तके तुरन्त निकाल लेती है। आँखे मोटाई, रंग, टेस्स्चर, किताब-का-कद आदि देख कर अँगुलियों को ठींक से हुक्म देती है और जो / जैसा मुझे चार्हिये वह/वैसा मेरे सामने होता है। मेरा काम, इस तरह, चल निकलता है। 'सदर्भ' अलवत्तह किचित व्यवस्थित है। शीर्पक-युक्त क्रमांकित फाइले है, जिन्हें लेखन-सदर्भ के लिए यथाक्षण प्राप्त किया जा सकता है।
 - ने.. और चित्र?
- जै. उनकी मत पूछिये। कई लिफाफे, कई ढेर है जो जगह-जगह पडे है, जिन्हे जस्रत पड़ने पर वार-वार फेटना होता है। अव्यवस्था के कारण वक्त तो जाया होता ही है, किन्तु विवश हूँ, तुरन्त समय निकाल पाना मुश्किल है।

मुखातिब : ख़ुद-ब-ख़ुद 🛭 २३

- ने.. किसी और से यह काम करा लीजिये।
- जै.: कोई और क्या करेगा? मै नही जानता, अन्तत उसका मार्ग-दर्शन तो मुझे ही करना होगा। वैसा करने के लिए भी वक्त चाहिये। मेरी सुबहे उसाउस भरी होती है। १२.४५ (कभी कभी १.००) तक मै टाइपराइटर छोड नही पाता हूँ। कभी लेख, कभी पत्र, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरा एक-एक लम्हा सगर्भ होता है। उसमे-से कुछ-न-कुछ तो जन्म लेता ही है। अब आप ही कहे कि जब 'किसी और ' से कोई बात ही नहीं कर पाऊँगा, तब यह भला काम क्या कर पायेगा?
 - ने.: शायद, कुल मिला कर स्थिति दयनीय और नियन्त्रण से बाहर है।
- जै.: सच पूछिये तो मै खुद यही सब करना चाहता था; किन्तु कर नही पाया। दो लक्ष्य सामने है एक, जैनों को जैन धर्म / दर्शन की वैज्ञानिकता की ओर लाओ; दो, शाकाहार की मशाल ले कर अविराम चलो। ऐसा करते हुए परिजनो की उपेक्षा भी हुई है, दोस्तियों / आत्मीय सबन्धो पर भी असर पड़ा है। लोग क्षुब्ध हुए है। उनकी नाराजी झेलना अब कठिन हुआ है। आप ही बताये, यदि कोई उपाय हो, तो वह करूँ।
- ने.: उपाय क्या है? 'समुचित प्रबन्धन' और 'वक्त के असंयोजन' की कमी है। आप जो काम जिस क्षण करना चाहते है, नहीं करते। जैसे ही सबन्धित क्षण चूकते है, नयी जिम्मेदारियों आ खडी होती है उन्हे खुद पर पा कर आप थक पड़ते है। स्वय को कोसते है, ऐसे मे, और तन-मन दोनो पर अत्याचार करने लगते है। मेरी राय मे 'काम कम कीजिये, समय पर कीजिये, और व्यवस्थित कीजिये'।
- जै.: 'व्यवस्थित कीजिये' जुम्ला उचित है, किन्तु 'काम कम करूँ' यह असभव है। व्यवस्थित और प्रबन्धित होने के लिए रोज सुबह कसमे खाता हूँ, किन्तु शाम होते-होते अधिक अव्यवस्थित और अप्रबन्धित हो पडता हूँ। डाक ही ठीक से नही देख पाता हूँ। चिडियाँ, निमन्त्रण, कैस्सेट्स (दृश्य/श्रव्य) तमाम अनुत्तरित/अनदेखे पडे रहते है। मै उन्हे देखता रहता हूँ, और वे मुझे पर कोई समाधान सामने नहीं होता है। हाँ, पहले मेरा नियम था कि 'इधर चिडी, उधर जवाब' पर अब वैसा नहीं होता। डाक-विभाग की भाँति ही अव्यवस्थित हो गया हूँ। कोई चारा नहीं है।
- ने.. आप कहते है। आपके पास वक्त नहीं है', पर यह सफेद झूठ है। वक्त तो है, पर उसका सतुलित / तर्कसंगत प्रबन्धन आप नहीं कर पा रहे है। क्या मेरी यह टिप्पणी ठीक नहीं है?
- जै.: ठीक है। मैं अपनी गलती माने लेता हूँ, किन्तु यह भी तो मानिये कि अब मेरा शरीर उतना साथ नहीं दे पा रहा है, जितना पहले देता था। अब उसे उत्तरोत्तर अधिक आराम की ज़रूरत पड़ने लगी है। इस तरह भी तो वक्त कम पड़ता गया है और काम का परिमाण लगातार बढ़ता गया है। उसकी तीव्रता भी बढी है, इसलिए 'वक्त मेरे पास नहीं है' इस जुम्ले को कृपया ठीक से समझने की कोशिश करे। इसे कोई बहाना या किसी काम को टालना न कहे, बल्कि माने कि जो काम मेरे

हाथ मे है उसे मै अधिक ईमानदारी और परिपूर्णता से करना चाहता हूँ।

- ने.: कुछ मित्र और परिजन है, जो आपकी इस लाचारी को समझते होंगे?
- जै.: है, पर उनकी संख्या नगण्य है। अक्सर लोग इसे 'मिसइंटरप्रीट' करते है। हौं, मै बावजूद इस जुल्म के अपना काम लगातार किये जाता हूँ। ऋतुओ का असर भी काम पर पडता है।
- ने.: मेरी राय मे आप तो अपना काम किये जाइये, रुकिये मत। किसी-न-किसी दिन आपकी बात लोग समझ जाएँगे।
- जै.: मै निराश नहीं हूँ। काफी आशान्वित हूँ। निराशाओं को तो मै अपने इर्द-गिर्द फटकने ही नहीं देता, इसीलिए वे अक्सर निराश हो कर लौट पड़ती है।

ने.: नमस्कार।

जै.: नमस्कार।

- बनवरी '९५ 🛘

विश्राम/यानाएँ

ने. : नमस्कार । सुबह का सलाम। सूरज की प्रथम रश्मि के साथ आपका स्वागत।

जै.: नमस्कार। लगता है आज कुछ जल्दी ही आ पहुँचे है।

ने.: क्या करता ? कुछ ऐसे प्रश्न पूरी रात करवटे बदलते रहे कि भोर का इतज़ार करता रहा। चाय ली और चला आया। सुनिये, इधर मै देख रहा हूँ कि आप यात्राएँ कुछ अधिक करने लगे है और लौट कर अस्वस्थ और बीमार हो पडते है। क्या यह क्रम ठीक है? क्या आप अपनी चर्या मे कोई परिवर्तन लाना पसद नहीं करेगे?

ने.: पसंदगी या नापसदगी का सवाल शायद उतना नहीं है, संभवत जितनी लाचारी हैं - काम करने की, बलन्दी से काम करने की, पुरुषार्थ के लिए किटबद्ध होने की - किन्तु इधर शरीर ने साथ देना करीब-करीब बन्द कर दिया है। लगता है पिछले दिनो उस पर जुल्म कुछ अधिक ही हो गये है।

ने.: तो फिर कुछ दिनों विश्राम कीजिये न, उसमे भला कौन-सी अडचन है?

- जै. विश्राम, उसे तो मै अभी ठीक से परिभाषित ही नहीं कर पाया हूँ। शायद नहीं जानता कि विश्राम क्या है? उसका स्वरूप, उसकी फितरत, उसका नाकोनक्श क्या है? काम करते रहने में जो कुछ मिलता है, उसे ही अब तक विश्राम मानता रहा हूँ। श्रम ही मेरे लिए विश्राम है। 'काम किये जाओ, कामयाबी मिलेगी' इस मन्त्र को ले कर पुरश्चर हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। भला, जड़ / निष्प्राण पड़े रहना आराम है? क्या बिस्तर पर लेटा रहूँ, या यूँ ही सर्वथा रिक्त या अतिरिक्त हो जाऊँ? माना, खाली हो जाने में भी सुख है। उसका भी एक सपूर्ण शास्त्र-शिल्प बन गया है, किन्तु क्या 'खाली होना' इतना आसान है?
- ने.: मैंने कहा न जैनजी कि आप विषय-वस्तु को अनावश्यक रूप से 'फिलॉस्फाइज' कर बैठते है, कृपया चर्चा का दर्शनीकरण मत कीजिये। जो कहे, सीधा, साफ कहे।
 - जै.: अरे भाई, कुछ तो गहरे उतरने दीजिये। क्या हरहमेश सतह पर रहना उचित है?
- ने. : हॉ, तो बताइये कि आप इतनी यात्राएँ क्यो करते हैं? क्या मिलता है उनमे-से आपको?
- जै.: यात्राएँ मेरे लिए सदा से स्वाध्याय रही है। अपने समाज, अपनी सस्कृति को जगह -जगह पढ़े बगैर उसमे-से कुछ भी कैसे जाना जा सकेगा? मै तरह-तरह के लोगों से मिलता हूँ,

उनके आर-पार देखता हूँ, उनमे तन, मन, धन की किस्म-किस्म की छिबयाँ देखता हूँ। कई बार उन्हें - घटनाओं को - अपना दर्पण बनाता हूँ। कुछ खुश होते हैं, कुछ नाखुश, ज्यादातर लोग अप्रसन्न ही होते हैं, क्योंकि मैं टकुरसुहाती कहने से चूक जाता हूँ। असल में, यात्राएँ परख होती हैं 'आने वाले कल' की। मुझे 'आज' मे-से 'आने वाले कल' की पदचाप सुनने में आनन्द कुछ अधिक ही आता है। 'आज' मे-से जन्म लेता 'आने वाला आज' - कितना रोमांचक होता है यह जन्मोत्सव।

- ने. : देख रहा हूँ कि यात्राओं में आप भीतर से समृद्ध और बाहर से वृद्ध होते जाते है।
- जै.: 'वृद्ध' इस शब्द से मे परिचित नहीं हूँ , किन्तु अस्लियत यह है कि मै बाहर से वृद्ध हो पडता हूँ यह आरोप ठीक नहीं है। चेतना को चुभता है।
- ने. नाराज न हो, समझे; मेरा आशय है कि आप बीमार होते है, रोज के काम रक जाते है, स्वस्थ होते ही आप फिर मोर्चे पर आ जाते है, चिडियाँ पडी रह जाती है, कक्ष की सफाई नहीं हो पाती, घर के लोग नाखुश रहते है, छटनी के लिए ढेर टुकुर-पुकर देखते रह जाते है, उन पर गर्द मुस्कराने लगती है और फिर कोई प्रवास 'प्लान' हो पडता है।
- जै.: बात यह है भाई कि मै एक जिन्दगी मे कई जिन्दिगयाँ जी लेना चाहता हूँ। यात्राएँ मुझे विकसित करती है, मेरे चिन्तन को नया आयाम देती है, व्यक्ति के वैविध्य में गोताखोरी का आनन्द देती है।
- ने.: पर यह भी कोई बात हुई कि कही १०, कही १२, कही ०२, कही ०४ घंटे रुक / उहर कर आप आगे बढ लेते है।
- जै.. देखिये, जानने या भाँपने (सेन्सिग) का अपना शांस्त्र-शिल्प है। जो तथ्य या बात एक घंटे मे पकड मे आ जाती हो उस पर ३-४, १०-२० दिन या घंटे देना शायद बुद्धिमता नहीं है। मुझे लोगों को समझने मे देर नहीं लगती। मेरे लिए वे काफी पारदर्शी (ट्रासपेरेट) होते हैं अत निकल पडता हूँ आगे। मै नदी-नाले, पर्वत-पहाड, वन-उपवन, मन्दिर-मूरत देखने नहीं जाता, अपितु यात्राएँ करता हूँ सबन्धितों को जानने-पहचानने के लिए। खुद को खोजने में भी यात्राएँ बड़ी मददगार सिद्ध होती हैं।
 - ने.: तो आप अपनी आदत से बाज नही आयेगे?
- जै.: आदत, कौन-सी आदत, कैसी आदत? अरे भाई, यात्राएँ मेरे लिए आदत नहीं इबादत है। आज जो भी मैं हूँ, और आज जो मेरे लेखन में है वह यात्राओं की बदौलत ही है। यात्राओं मे-से जो दौलत मुझे मिलती है, मिली है, मिलेगी, वह / उतनी तो कुबेर के खजाने में भी नहीं है।

- ने.: पर अपनी सेहत का खयाल तो कृपया रखिये।
- जै. . वह दायित्व मित्रो का भी तो है कि वे मुझे स्वस्थ (फिट) रखे।
- ने. कैसे?
- जै.. जैसा मेरे अनुकूल हो वैसा खिलाये, जैसा अनुकूल हो वैसा रखे, अधिक आग्रह या अपेक्षा न रखे, ज्यादा श्रम न कराये, योजनाबद्ध चले, अपने कार्यक्रमो को समयबद्ध रखे, इत्यादि।
- ने. मै नहीं सोचता कि आपका यात्रा-शास्त्र यही विराम लेगा इस पर अभी और-और प्रकाश डालिये। फिलहाल, सलाम, आपको, आपकी व्यस्तताओं को।
 - जै.: नमस्कार।

- फरवरी '९५ 🛘

अभिषेक (१)

- ने. नमस्कार।
- **जै.** नमस्कार।
- ने. · आज कुछ हडबडी मे हूँ। सारे काम आधे-अधूरे है, किन्तु आपसे मिलना जरूरी था, अत कुछ क्षणों के लिए चला आया हूँ। आइये, आज हम एक नया विषय ही लेते हैं 'अभिषेक'। 'अभिषेक' क्या है, क्यों जरूरी है, क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता ?
- जै.: 'अभिषेक' का शब्दार्थ है 'जलाभिसिचन'। जब हम किसी प्रतिमा के शिरोभाग पर जल या अन्य कोई द्रव भिक्त-भावपूर्वक छोडते है और उत्सव मनाते है, तब इस क्रिया को 'अभिषेक' कहते है। बड़े पैमाने पर यदि यह सपन्न होता है तो हम इसे 'महाभिषेक' का नाम देते है। मस्तकाभिषेक मे 'मस्तक' शब्द यदि न भी होता तो भी अर्थ वही निकलता, क्योंकि अभिषेक-धार मस्तक से ही शुरू होती है। यह एक मगल अनुष्ठान है, जो किसी प्रतिमा को शुद्ध, पवित्र बनाये रखने से सबन्धित है। वैसे राज्याभिषेक जैसे शब्द भी प्रचलित है, किन्तु हम यहाँ इस शब्द पर विचार नहीं कर रहे है। हमारा संदर्भ, इस क्षण, धार्मिक / सांस्कृतिक है।
 - ने. होता यह प्राय सभी मूर्तिपूजक सप्रदायों में है।
- जै.: हाँ, मन्दिरों में तो एक तरह से दैनदिन होता है। इसके लिए प्रक्षाल या प्रक्षालन शब्द भी प्रयुक्त है।
- ने. तय है कि बड़ी प्रतिमाओ पर प्रतिदिन जलाभिषेक सभव नहीं है। उनके लिए तो वर्ष में या अनेक वर्षों में कोई एक खास दिन चुन लेना होता है।
- जै. · वैसे प्रकृति की अपनी व्यवस्था भी है। वह खुले गगन मे खडी प्रतिमाओ का चार महीने दिन मे कई बार/कभी अहर्निश अभिषेक करती है।
- ने. जब ऐसा है तो आदमी न भी करे तो चल सकता है प्रकृति का प्रवन्ध सदैव सर्वोत्तम रहता है।
- जै.: मै तो यही मानता रहा हूँ, िकन्तु सास्कृतिक / सामाजिक समारोहो का अपना स्वतत्र महत्त्व है। लोग लीक-से-हट- कर परस्पर मिलते है, एक निराला/आला जीवन व्यतीत करते है, सवन्धित महापुरुष का गुणानुवाद करते है, और भीतर की निर्मलता से धन्य/कृतकृत्य होते है। असल मे, अभिषेक बाहर जितना हो उससे काफी अधिक भीतर उसे होना चाहिये। अन्तर्मुख

मस्तकाभिषेक ही असली अभिषेक हैं। 'मस्तकाभिषेक' की जगह 'मस्तिष्काभिषेक' या 'चित्ताभिषेक' होना चाहिये। जब तक अभिषेक की पित्र धारा चित्त -के-मस्तक से शुरू हो कर चेतना के चरण-तल तक नहीं आती, अभिषेक का कोई अर्थ नहीं है। अभिषेक करते जाइये और भीतर-भीतर गुणानुवाद-की-टॉंकी से अपने अंदर एक ऐसी ही प्रतिमा टॉंकते जाइये, बनाते जाइये - तो इसका कोई मतलब है अन्यथा भागमभाग और धन-बटोरने के अलावा और कुछ नहीं है।

- ने.. आप ऐसे अवसरो पर कितनी बार गये है?
- वै.. चार बार।
- ने. कहाँ-कहाँ, कब-कब?
- जै. . तीन बार श्रवणवेलगोला, एक बार धर्मस्थल। धर्मस्थल से तो फरवरी मे ही लौटा हूँ।
- ने.. क्या अभिषेक का महापुण्यार्जन आप कर सके?
- जै. . अभिषेक तो कर सकता हूँ , किन्तु अभिषेक की विशिष्ट भाषा (बोली) नहीं बोल सकता। जो 'बोली-की-बोली' जानते हैं और उसके खास मायने करते हैं, वे अभिषेक करते हैं, और असल में, आज जलाभिषेक की जगह अर्थाभिषेक होता है। कोई अक्षर-पुरुष पहला कलश करें, यह संभव ही नहीं है, अंक-पुरुष ही कलश करते हैं। जब 'अंक' अभिषेक करते-करते 'रंक' हो पड़ता है, तब 'अक्षर' की बारी आती है। अक्षर तो अक्षर है, उसका क्षरण कभी संभव नहीं है। विचार कभी मरता नहीं है। अंक एक बार रंक हो सकता है, किन्तु अक्षर कभी क्षर नहीं होता। उसका अस्तित्व क्षेत्रकालातीत होता है।
 - ने. तो आप अभिषेक के क्षण अक्सर टालते है।
- जै. टालता नहीं रहा हूँ, टलते गये है वे। समाज की स्थिति ही ऐसी है। मूल्यों का इस कदर क्षरण हुआ है कि अब उन्हें बचा पाना मुश्किल हुआ है। ऐसे मौको पर पैसे को परमेश्वर मानो तो बात बने, वह मै कर नहीं पाता हूँ, अत हर बार खास दिन पर वहाँ नहीं रहता, चल पडता हूँ।
 - ने. क्या यह उचित है?
- जै. उचित ही है, क्यों कि कोई नहीं कहता कि आपको अभिषेक करना है। करना है तो 'क्यू' में आइये। मैं जब बगैर 'क्यू' में लगे अहर्निश अभिषेक कर सकता हूँ, अभिषिक्त हो सकता हूँ, तब अनावश्यक याचना क्यों कहुँ? याचना ही यदि करनी है तो मूर्तिमन्त विभूति से अकेले में कर लूँगा। तब किसी दलाल की ज़रूरत शायद नहीं होगी। अध्यातम में दलाली बंद होनी चाहिये। ऐसा करने से मूलधन भी खुटने लगता है, इसलिए मैंने तय किया है कि अक्षर को तिरस्कार से बचाऊँ। उसके गौरव को खण्डित न होने दूँ।

- मार्च '९५ □

अभिषेक (२)

- ने. प्रणाम ।
- जै. जनाब, आज इस आदरसूचक / आरम्भक सबोधन मे अकस्मात् परिवर्तन कैसा? स्वास्थ्य तो ठीक है न? क्या 'नमस्कार' शब्द नाकाफी था?
 - ने. क्या आप ताजगी और तेजी के लिए बदलाव को जरूरी नहीं मानते?
 - जै.: मानता हूँ, किन्तु क्या 'प्रणाम' / 'नमस्कार' जैसे परिवर्तनो से कोई बात बन पायेगी?
- ने.. जरूर, 'प्रणाम' शब्द मामूली नहीं है। वह हर किसी के लिए नहीं। उसकी अपनी स्थिति है। जब किसी नाम को प्रकर्ष मिलता है, ऊँचाई मिलती है, तब उसे 'नाम' की जगह 'प्रणाम' मिलता है। वह दुर्लभ सबोधन है।
- जै. यदि ऐसा है तो श्रीमान् आप मुझे 'नमस्कार' ही किया कीजिये ताकि 'प्रणाम' के वोझ से बचा रह सकूँ।
- ने.. खैर, छोडिये और मुझे बातचीत की डोर के उस सिरे को पकड़ने दीजिये जिस पर ठहर कर आपने कहा था कि 'अध्यात्म मे दलाली बद होनी चाहिये, इसलिए मैंने तय किया है कि अक्षर को अपमान से बचाऊँ, उसके गौरव को अखण्डित रहने दूँ'। लगता है यह आपका अहकार है।
- जै. छि , वैसा मत किर्ये। मै वैसा नहीं मानता। मेरे लिए 'अभिषेक' का अर्थ बहुत गहरा और विस्तृत है। वह औपचारिक नहीं है, आत्मीय और आध्यात्मिक है। उसे उसकी सपूर्णता में समझने की जरूरत है। जब किसी उज्ज्वलता पर गर्द जमने लगे तब उसे बुहारना/फटकना चाहिये, मै वहीं करना चाहूँगा - करता रहूँगा।
- ने. अर्थात् जब हम अभिषेक करते है तब हमारा ध्यान सिर्फ वाह्य स्वच्छता पर ही नहीं होता विल्क क्रमश हम अपने भीतर भी उतरते हैं। विज्ञान की शब्दावली में हम अपने भीतर समुपस्थित भावनात्मक अम्ल/क्षार के मध्य सतुलन बनाये रखने के लिए यदि आत्मिनरीक्षण नहीं करते तो अभिषेक का कोई अर्थ नहीं है।
- जै. अभिषेक तो प्राय जल से होता है, वही श्रेष्ठ भी है, सहज-स्वाभाविक भी है, फिर अन्य पदार्थों की ज़रूरत क्यो / कैसी /किसलिए?
 - ने. मेरे हिसाब से तो वैसे जल की जरूरत भी शायद नहीं है। आज भी ऐसे अनेक खण्डहर

है जहाँ के भयावह सन्नाटे मे कई मूर्तियाँ निर्जल (निरभिषिक्त) खड़ी है - तथापि वे जीवन को ताजगी प्रदान करने मे संपूर्णत समर्थ है। आखिर चार मास - बीच-बीच मे मावठो मे भी - प्रकृति उनका लगातार अभिषेक करती है, हाँ, 'कैद प्रतिमाओ' की बात बिल्कुल अलग है। वैसे मुनिवर्ग भी स्नान कहाँ करता है?

ने.: ये 'क़ैद प्रतिमाएँ' क्या है?

- जै.: कमाल है, आप इतना भी नहीं जानते? इन दिनों चोरी-के-डर-से वीतरागता को भी सीखचो /तालों में बद रखना पड़ता है, वह, असल में मन्दिर / देरासरों / देवस्थलों में निरन्तर बढते परिग्रह के बीच घबराहट में है मुक्त होना चाहती है। भला, वीतरागता, जो खुद मुक्ति की स्पष्ट राह है, उसे कारावास में डालने से कोई मुक्ति पा सकता है? और फिर यह हमारा मात्र भ्रम है कि हम वीतरागता को कारावास में डाल सकते है, उसकी प्रकृति कारावास-क्षम है ही नहीं। वस्तुत: वीतरागता के नाम पर हम भौतिक संपदाओं को ही कारावास में डालते हैं। हम होते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारी इस दुई का जैनाचार से कोई मेल नहीं है।
- ने. : लोग दूध से भी अभिषेक करते है । जल आज कुए से कहाँ मिल पा रहा है, इसलिए लोग 'क्लोरिन-शुद्ध जल' या 'नलकूप-नसीव जल' से अभिषेक करते है ।
- जै.: देखिये, जो मिले हमे उसी मे सब्र करना होगा। या तो अनर्थदण्डव्रत का पालन कीजिये या फिर संपूर्ण कुआ, तालाब या टैक प्रतिमा पर उँडेल दीजिये जैनधर्म जिस पक्ष में हो उस पक्ष में खंडे हो जाइये।
- ने.: जैनधर्म तो निर्मलता भीतर की, बाहर की के पक्ष मे है, वह सभवत जलाभाव मे भी मुमिकन है। दूध या उसके किसी भी उपोत्पाद से अभिषेक नहीं किया जाना चाहिये।
- जै. . दूध पशु-उत्पाद है। आज जो दूध आ रहा है, वह बछडो/केडो के साथ क्रूरता और जुल्म के वगैर नहीं आ रहा है, अत करुणा-का-अभिषेक हम क्रूरता से करे यह सर्वथा असगत है, क्रूरता-का-अभिषेक करुणा से हो तब तक तो ठीक है, अन्यथा वह गलत और बेमेल तो है ही।
 - ने.: क्या हम अभिषेक/पंचकल्याणक आदि को 'अभिनय-त्तत्व' से बचा सकते है?
- जै.: क्यो नही ? अभिनय प्राय वे लोग करते है, जिन्हे 'नय 'का ज्ञान ही नही है। जिनका ध्यान धन पर है, ध्येय पर नहीं है वे नाटक करते है। वस्तुत: बाहर जो अभिषेक है, वह व्यवहार है; किन्तु यह अभिषेक सिर्फ अभिव्यक्ति है (या हो) उस पारमार्थिक घटना की जो अभिषेककर्ता के भीतर घटित है (या होती है)। जो व्यवहार मे-से निश्चय की दिशा में आता है, उसे ही निर्मलीकरण का वहुमूल्य उपहार मिलता है, और निर्मलता से बड़ी कोई निधि इस जगत् में है नही। ध्यान रहे: अभिषेक संपूर्ण मोक्षशास्त्र है। वह भेदविज्ञान का दैनंदिन अक्षर-पाठ है। वह मन को नय के नयन प्रदान करता है। जिसके पास व्यवहार और निश्चय नयों का क्रमवर्ती ज्ञान है, अभिषेक के मर्म को वही जानता है। वस्तुत अभिषेक

कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन को खालिस द्रव्य की ओर ले जाने वाली एक अद्वितीय प्रक्रिया है।

ने.: यानी आप चाहते है कि हम अपनी दैनदिन चर्या को सर्वोत्तम जैनाचार की एक तर्कसंगत पृष्ठभूमि प्रदान करे, उसे अनुकरण और खोखलेपन से बचाये।

नै : जी।

ने. क्या आगे कभी इसी तर्ज पर जैनो की पूजा-परम्परा पर प्रकाश डालेगे?

नै. अवश्य, अगली बैठक मे कभी।

ने.: नमस्कार।

जै. प्रणाम।

- अप्रैल '९५ 🏻

प्जा (१)

ने.: प्रणाम।

नै. • नमस्कार ।

- ने. पिछली बार आपने जैनो की पूजा-परम्परा पर प्रकाश डालने की बात कही थी, क्या इसकी शुरूआत करना चाहेगे?
- जै. देखिये, पूजा मे रोज करता हूँ, पूजा मैंने सिर्फ एक बार की, पूजा कही भी, कभी भी संभव है। जगल मे, ट्रेन मे, बस मे, उठते, बैठते, सोते, जागते सर्वत्र, सदैव। ऐसा करने मे कही कोई विघ्न नही है। पूजा जो प्रकट है वह, और जो अप्रकट है वह दोनो को आमने-सामने करने की जरूरत है। जो पूजा अप्रकट है, किन्तु जो रोम-रोम मे भिद कर अध्यात्म के झरने खोल रही है, और जो पूजा प्रकट है वह मन्दिरो, शोरगुलो, उत्सवो, तामझाम-भरी शोभा-यात्राओ आदि मे साँस तोड़ रही है। एक हरा-भरा खेत है, दूसरी उजाड बियावाँ। आप किस पूजा की बात कर रहे है?
- ने. . उसकी जो मनुष्य को उत्तरोत्तर ऊँचा उठाती है, उसके आध्यात्मिक क़द मे वृद्धि करती है, उसे जीव-मात्र की कल्याण-कामना से जोडती है।
- जै.: तब तो आपको निराश होना पडेगा, उसका, वैसी गुणवत्ता का तो अब नामोनिशाँ नहीं रहा है। न वे लोग है, न वह नजर, अब तो नयी-नयी मूर्तियाँ बनाने, इमारते घडने और तीर्थों पर पाँच सितारा होटले खडी करने या 'रिसोर्ट्स' बनाने मे लोगो की दिलचस्पी है। वे पूजा के लिए सुभीते चाहते हैं। पूजा में-से साधन और तप, स्वाध्याय और विचारोत्तेजन अब समाप्त हो चुके है। यह बदिकस्मती है।
 - ने.: जो हो आप यह बताये कि हम करे क्या?
- जै.: करे क्या? बहुत साफ है, अपनी परम्परा का पुनरवलोकन करे। उस 'समवसरण' का खयाल करे, जिसमे जीव-मात्र को 'सम + अवसरण' समान अवसर प्राप्त होता था। सब अनुशासन-के-सूत्र मे वैंधे किसी परम सूत्रधार की 'दिव्यध्विन' का अमृतपान करते थे। वह पूजा थी। पूजा में द्रव्य (धन + सामग्री) का उतना अधिक महत्त्व नहीं है जितना 'द्रव्यार्थिक दृष्टि' का है। आज हम उसे 'मिस' कर रहे हैं; शेष जो रद्दी-की-टोकरी में जाना चाहिये उसे हम महत्त्व प्रदान कर रहे हैं।

३४ 🛘 मुखातिवः ख्रुद-ब-खुद

- ने.. लेकिन आप तो इस तरह पूजा को व्यक्तिगत करार दे रहे है , इन दिनो 'व्यक्तिगत' कुछ नहीं है, सब कुछ 'सामूहिक कोलाहल' में खो गया है।
- जै. पूजा व्यक्ति मे घटित होती है, उसका सामूहिक प्रदर्शन से सीधा सरोकार नहीं है। हम कूर्ज़ के उस दिव्य अर्थ से उदासीन हुए है, जो व्यक्ति को निर्विकार बनाता है। पूजा निर्ग्रन्थ स्वाध्याय है अर्थात् वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाध्याय में-से ग्रन्थ को मायनस (घटा) कर आगे बढ़ती है। इसमे प्रतिमा स्वयमेव ग्रन्थ बन पडती है और वीतरागता के तमाम स्रोत पूजक (साधक) का भीतर खोल देती है। अब इस अन्तर्मुखता की ओर किसी की नजर नहीं है?
 - ने. तो क्या पचकल्याण / बिम्ब-प्रतिष्ठा आदि अब प्रासगिक नहीं रहे हैं ?
- जै.: आज ये सारे अप्रासंगिक इसिलए हुए है कि हमने इनके साथ संगीत-समारोह, किव-सम्मेलन, सस्थाओ-के-अधिवेशन, लडाई-झगड़े आदि जोड दिये है, भला, अध्यात्म को गौण कर देने से प्रतिष्ठोत्सवो की इज्जत बढ सकती है? अब ये सारे आयोजन आयोजको प्रतिष्ठाचार्यों के पेट-भरौवल जिरये बन गये है। पचकल्याण 'अभिनय' भद्दे/ कला-शून्य-मात्र रहे गये है। इन्हें संस्कारोन्मुख करने की जरूरत है।
 - ने.: और गजरथ?
- जै.: गजरथों का धर्म / अध्यात्म के ढाँचे से कोई सरोकार नहीं है, ये अपव्यय है। इनसे गज-भर तो क्या रेशे-भर भी आगे नहीं बढा जा सकता। ये तमाशों से अधिक कुछ नहीं है। इनमें पूजा-जैसी पवित्र अन्तर्मुख क्रिया के लिए रती-भर भी गुजाइश नहीं है।
- ने.: इसका मतलब यह हुआ कि हमे उन बुनियादी तत्त्वो पर विचार करना चाहिये जो समाज-की-सरचना के मूल घटक है।
 - नै. एक्झेक्टली, सही है।
 - ने. समाज-की-सरचना में किस मूल्य की प्रमुख भूमिका हो सकती है?
 - जै. कथनी-करनी के बीच जो खाई बन गयी है, उसे पाटने की।
 - ने.. 'कथनी-करनी' क्या इनकी चर्चा के लिए आज कोई वातावरण है?
 - जै. नहीं है तो बनाना होगा। मूल तो यही है, यह नहीं तो मान कर चलिये कि कुछ नहीं।
- ने. · यानी आप चाहते है कि आज समाज का हर आदमी जो कहे, उसे अपने जीवन में प्रकट हुआ देखे, या जो जीवन में है उसे ही जीभ-की-नोक पर लाये।
 - नै.: हाँ।
 - ने.: यह मुश्किल ही नहीं, असभव है। इस मामले में तो आज साधु तक स्खिलित है।
 मुखातिब: ख़ुद-ब-ख़ुद 🗆 ३५

जै.: तो इसमे निराशा कैसी? हमे एक शान्त / मौन क्रान्ति घटित करनी होगी। शब्द और अर्थ को सन्धिस्थ करना होगा। जीभ और जीवन को समन्वित करना होगा। निर्मलीकरण की एक अभृतपूर्व प्रक्रिया को जन्म देना होगा।

ने.: किस तरह?

- जै.: हमे एक व्यापक समीक्षा करनी होगी स्वय की, और आज के नेतृत्व की। देखना होगा कि दिव्यध्विन का जीवन्त अर्थ क्या है? दिव्यध्विन तीर्थकरों की हुआ करती थी। उसकी दिव्यता का मूल कथनी-करनी की एकता में था। उन्होंने जिसे जीवन में जिया, उसे ही वाणी दी; यही कारण है कि उनकी वाणी को 'दिव्य' जैसे विशेषण से विभूषित किया गया। तमाम जिन-बिम्ब इस एकता के सर्वोत्तम प्रतीक है। हम जिसे पूजा कहते है, वह दिव्यध्विन को आकृति देने की प्रक्रिया है। आगम और कुछ नहीं है, तीर्थंकरों के आत्मानुभवों की वर्णाकृतियाँ है। उनमें स्वानुभव / स्वरूपाचरण को शब्द दिये गये है। आज पूजा में हमारा ध्यान उस ओर कहाँ है?
- ने.: देखिये, आपने फिर समाज के पुनर्निर्माण की बात करते-करते कुछ गभीर सकेत कर दिये हैं। इससे कुछ लोग नाखुश / अप्रसन्न होगे - आपको भला-बुरा कहेगे।
- जै.: तो क्या चिन्तन के क्षेत्र मे भयभीत हो कर चलना चाहिये। क्या तीर्थकर भयभीत हो कर सोचते थे? सुनिये, जो 'स्वाधीनता' और 'स्वाभाविकता' की खोज मे सिर-से-पैर तक निम्म हो उसे किसी किस्म के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिये। जैनधर्म पराधीनता से मोक्ष का धर्म है। पूजा यदि पराधीन है तो वह कारगर नहीं है। यदि वह द्रव्य, मन्दिर, पुजारी, प्रतिमा के अधीन है तो उसके जिरये स्वाधीनता को पाना कठिन है। हाँ, पूजा के साथ सौन्दर्य और कलात्मकता को जोडना अलग बात है, किन्तु ऐसा करते हुए हमे फूहडपन से बचना होगा। कलात्मक हम हों, किन्तु आध्यात्मिक क्षति की कीमत पर नहीं।
- ने.: संगीत और काव्य जैसे मूल्य यदि पूजा से जुडते है तो उनसे तो पूजा को एक विशेष गौरव और अभ्युत्थान ही मिलेगा। माना, ये बहिर्मुख है तथापि इनमे अन्तर्मुखता को उद्दीस करने की अद्भुत शक्ति है।
- जै.: मुझे पूजा में इनके होने में कोई आपित्त नहीं है; कठिनाई सिर्फ यह है कि हम अक्सर बोतल या फ्रेम को पकड़ बैठते हैं और 'कटेट' या 'चित्र' को भूल जाते हैं। सगीत और काव्य साधन तो हो सकते हैं; किन्तु साध्य नहीं। पूजा भी साधन है, साध्य नहीं है। भूल अक्सर यहीं होती है। हम साधन को साध्य मान कर जो भूल इन दिनों कर रहे हैं, उससे सामाजिक स्वास्थ्य डगमगा गया है। वस्तुत आज वह महत्त्व का क्षण हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, जब हमें साध्य और साधन की तकनीक पर गभीरता से विचार करना चाहिये। इन दोनों का निष्कलक और परम पुनीत होना बेहद जरूरी है।

- ने. क्या समाज के पुनर्गठन मे पूजा की कोई भूमिका हो सकती है?
- नै. क्यो नही?
- ने. कैसे?
- जै.: पूजा को यदि व्यक्ति-शुद्धि की दिशा में प्रवृत्त किया जाए तो निश्चय ही समाज का भावनात्मक कायाकल्प हो सकता है। आज यह जरूरी है। विषय किचित् गभीर है, अत हम इस पर अगली किस्त में विचार करेंगे। नमस्कार।
 - ने.: नमस्कार ।

- मई-जून '९५ 🗆

प्जा (२)

- ने.: नमस्कार। आपने कहा था कि पूजा से समाज का भावनात्मक कायाकल्प सभव है -सो कैसे ?
- जै.: यह सहज है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। सतुलन से सबकुछ सभव है। यदि हम पूजा के साथ गुणवत्ता को सयुक्त करे और औपचारिकताओं को मायनस (कम) कर दे तो यह काम आसानी से हो सकता है। भक्ति को और अधिक गहरा करने से उसमे-से नये शक्ति-स्रोत प्रकट हो सकते हैं।
 - ने.: लोग कहते है कि भक्ति अन्धी होती है , वह आगा-पीछा नहीं देखती।
- जै.: ऐसा नहीं है। सच्ची भक्ति अन्धी हो ही नहीं सकती। उसकी आँख पर पलक ही नहीं है। वह अपलक होती है। एक सम्यक् भक्त अपनी आँखे प्रतिपल खुली रखता है - रख सकता है; नाम-कमाऊ/यशिलप्सु भक्त वैसा कर पाने में असमर्थ होता है। असल में लोग भक्त-जैसे दिखायी देते है, होते नहीं है। ऐसा धार्मिक क्षेत्र में अध्यात्म के दुष्काल के कारण हुआ है।
 - ने.: क्या हम धर्म के क्षेत्र मे अध्यात्म को लॉटा सकते है?
 - जै.: कोशिशे हुई है, परन्तु उसके प्रति निष्ठा न होने की वजह से वे विफल हो पडी है। एक र्मकाण्डी आयोजन मे अध्यात्म का प्रतिशत वमुश्किल एक होता है।
 - ने.: क्या इस कमी को दूर करने का कोई उपाय है?
 - जै.: है क्यो नही ? यदि हम पूजा के साथ गुणवत्ता (क्वालिटी)को जोडते है तो कोई कारण ही है कि पूजा की ताकत अधिक समृद्ध न हो और वह व्यक्ति-क्रान्ति का अचूक हथियार सावित हो।
 - ने.: गुणवत्ता से आपका आशय क्या है?
 - जै.: 'वन्दे तद्गुण लब्धये'- अर्थात् आपकी पूजा-'स्वार्थ-पूर्ति' के लिए नहीं वरन् स्वार्थ-प्राप्ति' के लिए हो। 'स्वार्थ' के दो अर्थ है, एक, लौकिक इच्छाओं की पूर्ति, खुदगर्जी, सा, पद, पुत्र आदि, दो, मैं हूँ, क्या हूँ इस अर्थ की खोज। इसमें स्व-पर-विज्ञान की बात है। जा स्व पर विज्ञान का अद्भुत कीमिया है। यह एक ऐसा पारस है, जिसे छूते ही गंसारिकताएँ दिव्यताओं (आध्यात्मिकताओं) में बदल जाती है। ज्यादातर लोग इस पारस के स-वैभव से वंचित रह जाते है वर्ना पूजा की बात मत पूछिये वह कल्पवृक्ष का अत्याधुनिक ।स्करण है।

३८ 🗆 मुखातिब : खुद-ब-खुद

- ने. पूजा किस तरह की गुणवत्ता को जन्म देती है ?
- जै. मोक्ष का मार्ग क्या है ? कर्म क्या है ? क्या उनसे मुक्त होने का कोई मार्ग है ? यह लोक क्या है ? यह किन द्रव्यो से बना है ? मै क्या हूँ ? क्या जो मै इस क्षण हूँ, वही हूँ, या जुदा कुछ हूँ ? क्या मै शरीर हूँ ? क्या मै शरीर से भिन्न कुछ और हूँ ? यह भिन्नता क्या है ? इत्यादि।
 - ने.. यानी पूजा मौलिक जिज्ञासाओ का एक खजाना ही खोल देती है।
 - जै. जिज्ञासा ही नहीं, उसके उपयुक्त समाधान भी।
 - ने. तो क्या पूजा इतनी ही है ?
 - जै. नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ है , किन्तु उस सब पर हम फिर विचार करेगे। गमस्कार।
 - ने. नमस्कार।

– बुलाई '९५ 🗆

प्जा(३)

- ने.: नमस्कार, किहये कैसा मिजाज है ? कैसा लगता है इन दिनो हिसा और क्रूरता के इस आत्मघाती दौर मे ? क्या कभी इसकी जड़ो को खोज पाये है, उन जड़ो को जो इन्हे हरा किये हुए है ? क्या 'पूजा' इन जड़ो तक पहुँच कर किसी चाणक्य की तरह इन्हे मठा नही पिला सकती ?
- जै.: यह पूजा नहीं, वरन् वह पूजा जिसका स्वरूप अन्तर्मुख है। बहिर्मुखता की सीढी चढ कर अन्तर्मुखता के क्षेत्र में प्रवेश ही तो पूजा का अन्तिम लक्ष्य है।
 - ने.: वह कैसे, बात समझ नही पा रहा हूँ ?
- जै.: कौन नहीं जानता कि हमें शरीर से गुजर कर ही आत्मा तक अपनी पहुँच बनानी होती है। शरीर साधन है, शुद्धता/परमात्मा साध्य है।
 - ने.: क्या पूजा को हम कोई नयी मुखछिव प्रदान कर सकते है ?
- जै.: सहज ही, वशर्ते हम अष्ट द्रव्यो की पृष्ठभूमियो की खोज-परख करे। क्या कभी आपने सोचा है कि द्रव्य आठ ही क्यों है और कर्म की सख्या से इसका साम्य क्यो है? इनमे घट-बढ़ क्यों नहीं है?
 - ने.: मै समझता हूँ यह इत्तिफाक़ है , अलग से कुछ हुआ है ऐसा नही लगता।
 - नै.: कल्पना और यथार्थ का इतना सुघड़ समन्वय अन्यत्र नहीं मिलेगा।
 - ने.: वह कैसे ?
- जै.: देखिये, हम विषमताओं मे-से समताओं को लगातार निचोड़ते रहे है। आप ही बतायें जो अस्मिता स्वच्छ/उजली हुई है, उसे स्वच्छ करने की कोई जरूरत है? जलाभिषेक के पीछें क्या रहस्य है यह कि स्वच्छतम को स्वच्छ किया जाए। क्या 'कैवल्य' को स्वच्छ करना सभव है? स्वच्छ को और क्या स्वच्छ करेंगे?
 - ने.: तो फिर?
- जै.: वस्तुत यह जल या अभिषेक-धारा प्रतिमा पर नहीं, अपितु उपासक के भीतर जो प्रतिमा है उस पर पड़ती है। उसके विभाव को स्वभाव में रूपान्तरित करती है। जरा आँखे मूँद कर देखिये कि जलाभिषेक के रोमाचक क्षणों में यह धारा प्रतिमा-शीर्ष पर नहीं वरन् आपके भीतर युगयुगों से वन्द/जकडे द्वार पर दस्तक दे रहीं ज्ञान-की-अँगुलियों पर पड़ती है तािक यह जल भीतर उत्तर कर आपकों उज्ज्वलताओं से तर कर सके, शराबोर कर सके।

- ने. आप अक्षत चढाते है सो क्यो ? क्या प्रयोजन है उसका ?
- जै. . असल मे जो क्षत-विक्षत या खण्ड-खण्ड नही है, उसे अक्षत की जरूरत नही है। यह अक्षत तो पूजा के निमित्त परिकल्पित है तािक पूजक अपने भीतर-के-घाव भर सके और अन्दर से अक्षत/अखण्ड वने। पूजा आत्मानुसंघान का उपयोगी आधार-मंच है; इसे अन्तर्मुख करना बहुत ज्ञरूरी है।
 - ने.: और फिर चन्दन यह क्यो ?
- जै. . हाँ , जो निर्लिप्त है उसे चन्दन की शायद जरूरत नहीं है। जो दुनिया की तमाम ठण्डको-की-ठण्डक है, जिसने कर्मों के सारे ग्रीष्म शान्त कर लिये है, उसे चन्दन की जरूरत क्यो, कैसे ? चन्दन भी भीतर की ओर मुडता नजर आता है। सीधी-सी वात है कि जो उत्तप्त/सतप्त है उसे चाहिये चन्दन-लेप, किन्तु जिसे कोई सताप ही नहीं, उसकी अर्चना चन्दन से क्यो-किसलिए?
 - ने.: हम उन्हें बहुविध/बहुरगी पुष्प क्यो चढाते हैं ? इसमें तो हिसा भी है।
- जै. उचित कहाँ है ? निर्वास को सुवासित होने की जरूरत कहाँ है? जिसका व्यक्तित्व सुगन्ध को सुगन्धित करता हो भला उसे पुष्पार्चन क्यो ? पर इस मर्म को समझाये कैसे ? लोग तो अभिनय-प्रिय है, निश्चयनय-प्रिय होने पर ही तो स्यूलताओं की व्यर्थता का बोध संभव है- हमे पूजा को नया अर्थ, नयपरक अर्थ, आज नहीं तो कल, देना ही पड़ेगा।
 - ने.: क्या सूरज को दीप दिखाने में कोई तुक है ?
- जै. किसने कहा ? हमे इस तौर-तरीके को भी अन्तर्मुख करना होगा। पूजक को अपने भीतर परम ज्योति को ज्योतिर्मान करना होगा, इन दीयो से कुछ होने वाला नहीं है। कैवल्य-की-ज्योति जब अन्तर्तम में जगमगायेगी तो ही अन्दर के तमाम अन्धकार दरकेगे, खत्म होगे अन्यथा अँधेरे बढते जाएँगे उनका कोई छोर नहीं आयेगा।
 - ने. और निरजन को धूप खे रहे है , है न अन्तर्विरोध ?
- जै.. मै तो शुरू से कह रहा हूँ कि हमे अन्त सबन्धों की समीक्षा करनी चाहिये। हमे तमाम अन्तर्विरोधों से परे पूजा की पृष्ठभूमि पर उपस्थित शुद्धाध्यात्म को समझने की कोशिश करनी चाहिये। हम धर्म-के-मर्म को समझे बगैर धार्मिक कहलाना चाहते है है न यह क्रूर मजाक ?
- ने.: जिसे फलो-का-फल अनन्य/अद्वितीय फल मिल गया है , उसे फल अर्पित करने मे क्या तुक है ?
- जै.. यहाँ भी वही स्थिति है, यह फल भी जिनेन्द्र के लिए नही विन्क हमारे अपने लिए है। पूजा, असली पूजा, वही है जो हमे शुद्धात्म-बोध की मजिल तक सफलतापूर्वक/निर्विध्न ले जाए।

ने.: असल में आठो द्रव्य प्राणिमात्र के भीतर मौजूद है, प्रतिमाएँ मात्र अवलम्ब है। वे सकेत है कि हमे क्या करना है, कैसा/कैसे बनना है। पीड़ादायी यह है कि हम इस रहस्य से अनिभन्न बने रहना चाहते है।

जै.: बिल्कुल ठीक ; चाहे जो कीमत चुकानी पडे हमे आज नहीं तो कल परम्पराओ को नया संदर्भ देना ही होगा। नमस्कार।

ने.: नमस्कार।

सेर/सफ़र

- ने.: खूब है आप यात्रा, यात्रा, यात्रा कभी रुक कर काम क्यो नहीं करते ? रुकेंगे या टिकेंगे नहीं तो भविष्य में कुछ कर नहीं पायेंगे। शरीर की भी सीमा है, क्या हाथ-पाँव सदैव एक- जैसे चलेंगे ?
- जै.: ठीक है, किन्तु भाई जिन्दगी भी तो अन्तत एक सफर ही है। फेफडे अपनी यात्रा कव रोकते है, ऑक्सीजन/कार्बन डायोक्साइड के चक्र मे उलझे रहते हैं? सूरज कब रकता है? सब यदि काम पर हो तो क्या यह ठीक होगा कि मै रुक पर्डूं? मेरे लिए रुकने का मतलब जडता और चलते रहने का अर्थ जीवन्तता है।
 - ने.. और यह किताब .. शेख़सादी या 'गुलिस्ताँ' इसे आप क्यो पढ रहे है ?
- जै.: शेख़ मुसलिदुद्दीन सादी (११८४-१२९१ ई) फारसी के एक मशहुर कवि थे। उनकी सूक्तियाँ जीवन को एक नया अन्दाज देने वाली है। मैंने 'गुलिस्ताँ' को अक्षरश पढा है।
 - ने.. किन्तु यह जैन ग्रन्थ तो नहीं है ?
- जै.: बस यही तो हम भूलते है। 'अनेकान्त' की उपेक्षा जैनधर्म नही है, 'अनेकान्त' की जमीन पर खड़े रह कर दीन-दुनिया को समझना-देखना-परखना जैन धर्म/दर्शन है। जो लोग अनेकान्त-के-मर्म को समझते है, वे न तो किसी मजहब का तिरस्कार करते है, न उपेक्षा, वे तो अपने को माँजने के लिए कही से भी 'सम्यक्' और 'उत्तम' बटोर लेते है।
 - ने.: क्या शेख़ ने यात्राओं के बारे में भी लिखा है ?
- जै. . खूब, और बढिया, उन्होंने कहा है कि जब तक तू घर की दुकान में गिरवी रखा रहेगा, तू कभी संसार के अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता और न आदमी बन सकता है। इससे पहले कि तू दुनिया से चल बसे, जा, दुनिया की सैर कर।
 - ने.: यानी आप बकौल शेख सादी दुनिया की सैर पर आमादा है ?
- जै.: नहीं , मेरा क्रम है पहले देश, फिर विदेश, फिर स्वदेश। 'स्व-देश' शब्द पर घ्यान दे। यह एक खास शब्द है। इसका विस्तार ब्रह्माण्डव्यापी है, किन्तु सुखद यह है कि इसकी सैर एक जगह बैठ कर भी संभव है।
- ने.: शेख़ ने क्या कहा है ? क्या उन्होंने यात्रा से होने वाले फायदो की ओर कोई इशारा किया है ?

2 - 4 dans

- **जै.:** शेख सादी कहते है कि सफ़र करना सिर्फ पाँच किस्म को लोगो के लिए फायदेगद है।
 - ने : कौन-कौन ?
- जै.: सौदागर, जिनके पास धन-दौलत के अलावा चुस्त और फुर्तीले लोगो का दल भी है, वे कही भी मुसाफिर नहीं होते। जहाँ भी डेरा लगा दिये, दरबार लग गया; लेकिन दूसरी ओर गरीब अपने ही देश में मुसाफिर होता है।
 - ने.: और
- जै. दूसरे वे लोग है, जो आलिम (विद्वान्) है और अपनी मीठी बोल-चाल तथा योग्यता से जहाँ भी जाते है, इज्जत पाते है, लोग उनकी खिदमत के लिए दौडे चले आते है। आलिम सोने की तरह होता है। सोने की हर जगह क़द्र होती है। जिसमे बुद्धि नहीं है, उसका कही आदर नहीं होता। परदेस में तो कोई कौडी को भी नहीं पूछता।
 - ने.: और तीसरी किस्म .
- जै.: तीसरी किस्म हसीनों की है, जिन्हे देख कर जाहिद (सयमी) का दिल भी मचलने लगता है। सुन्दर मुखड़ा दूटे हुए दिलों के लिए मरहम का काम करता है, वह बंद दरवाओं की कुंजी है। जब मैंने मोर के खूबसूरत पंख कुरान शरीफ के पन्नो के बीच रखे देखे तब एक मोर से कहा तेरी यह कद्र तेरे मर्तबे (पद/प्रतिष्ठा) से अधिक है। मोर बोला चुप रह, जो हुस्न रखता है, वह जहाँ भी जाता है लोग उसे हाथों -हाथ लेते है (और फिर हुस्न कोई एक तरह का तो होता नहीं है; वह आध्यात्मिक भी तो हो सकता है)।
 - ने. और चौथे लोग ..
- जै.: और चौथे लोग वे है जो अच्छे गायक है, जो अपने सगीत के असर से पानी को बहने से और परिन्दों को उड़ने से रोक दे। हुनर की क़द्र करने वाले लोग ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना पसद करेंगे और हर तरह से उसकी खिदमत करने को तैयार रहेंगे। सुन्दर आवाज सुन्दर चेहरें से भी ज्यादा अच्छी लगती है, क्यों कि संगीत तो मन का आनन्द है और आत्मा का भोजन है।
 - ने : और पाँचवे . .
- जै.: पॉचवे लोग वे है जो हाथ-पाँव से मेहनत करके रोटी कमा सके ताकि अपमानित हो कर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बुजुर्गों ने कहा है, रूई धुनने वाला अपने शहर से वाहर भी चला जाए तो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन कोई बादशाह बाहर कही मुसीबत में पड जाए तो भूखा सोयेगा। 'ये सब गुण जिनका मैंने वर्णन किया है' शेख़ सादी ने कहा 'सफ़र में काम आते है। जिस इन्सान में ये गुण नहीं होगे वह मारा-मारा फिरेगा और कोई उसकी बात तक न पूछेगा।'
 - ने.: आप किस वर्ग में आते है ?

जै.: वैसे वर्ग बदलता रहता है। पहले मे तो निश्चित ही नहीं हूँ। जहाँ तक इल्म (ज्ञान) का सवाल है, वह क्षेत्र तो 'ओस चाटने जैसा' है। चाटते जाइये, प्यास कभी बुझेगी ही नहीं। हाँ, यदि पाँचवी किस्म मे मुझे डाल कर देखेगे तो प्रसन्नता होगी।

ने.: अर्थात् हाथ-पाँव चलाने वाला श्रमजीवी वर्ग -

जै.: वहीं सर्वोत्तम है। मै तो 'क़लम का मजदूर' हूँ। मेरी कमाई पैसा नहीं, हर्फ है। उसी के iल-बूते पर मुस्कराता/निर्विघ्न रहता हूँ l

ने.: अपनी यात्राओ-के-फलसुफे पर रोशनी डालेगे ?

जै.: अवश्य , किन्तु आज नही अगली किसी भेट मे। नमस्कार ।

- सितम्बर '९५ 🗆

मुसाफ़िरी/मोह

- ने.: देख रहा हूँ आप फिर किसी लम्बे प्रवास से लौटे हैं , कैसे है ? चेहरे पर काफी ताजगी है , वजह जानना चाहूँगा।
- जै.: वजह कुछ भी नहीं, शायद इस प्रवास में ऐसा कुछ पा सका हूँ, जिसकी एक लम्बे अर्से से प्रतीक्षा थी।
- ने.: प्रतीक्षित प्राय कहाँ मिल पाता है , क्या सच ही आप वह हासिल कर पाये है, जिसका आपको इतजार था - मुबारक।
- जै.: मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा जो 'लौकिक' हो , मैंने तलाश हमेशा 'अलौकिक' की ही की है।
- ने.: यह 'लौकिक' 'अलौकिक' क्या है ? मै इन दोनो के बीच कोई उल्लेखनीय फर्क नहीं कर पा रहा हूँ।
- जै.: फर्क साफ है। जिन वस्तुओं के पीछे तृष्णा है, वे लौकिक है, किन्तु जहाँ तृष्णा की जगह जिज्ञासा है, वहाँ अलौकिकता है। भाई, लौकिकताएँ तन-मन-धन की प्यास बुझाती हैं; अलौकिकताएँ आत्मा को तृप्त करती है। आत्मा तन, मन, धन से परे का वजूद है, उसे पाना या उसमें प्रवेश यात्राओं से ही संभव है।

ने.: क्यो ?

- जै. भाई, एक तो यात्राओ मे मोह-की-तीव्रताएँ शान्त रहती है, दूसरे मन की चचलताएँ शोर नहीं करती। मुसाफिरी में है तो फिर फिक्र कैसी? जो होना है, वह तो होना ही है। आप क्या कर पायेगे सिर्फ भगदड़ ही न? भगदड़ किसी द्वन्द्व का समाधान नहीं है, उससे तो हालात विगड़ भी सकते है। वस्तुत यात्राएँ वरदान इसलिए है कि वे मुसाफिर को नि शक और निर्भीक बनाती है। उसे खतरों में डाल कर खालिस सोना बनाती है, ऐसा सोना जो कीचड़ में पड़ कर भी कीचड़ न बने, अपनी मौलिकता बरक़रार रखे। मेरा निष्कर्ष है कि मौलिकताओं को उद्घाटित करने के लिए यात्राएँ अवश्य करनी चाहिये।
 - ने.: जो नि शक होगा, वह निर्भीक न हो यह असभव है।
- जै. : यही वजह है कि यात्राएँ व्यक्ति को पराक्रमी/शूरवीर बनाती है। उसके भीतर आत्मविश्वास के वे तमाम म्रोत खुल जाते है जो अब तक रुद्ध थे। यात्राओ का सबसे वडा लाभ

४६ 🗆 मुखातिब : ख़ुद-ब-ख़ुद

यहीं है। सशक व्यक्ति अनिश्चित और भयभीत होता है, अनिश्चय किसी भी व्यक्ति को निराशाओ/असफलताओं के गहरे गर्त में धकेल सकता है। वस्तुत अनिश्चय यात्रा की तेजस्विता और स्फूर्ति, रवानी और ताजगी छीन लेता है।

ने.: आपकी यात्राओं ने आपको दिया ही क्या है , मैने देखा है यात्राओं से लौट कर, या तो आप थके-हारे रहे है, या अस्वस्थ हुए है।

जै. . थका हूँ , हारा नहीं हूँ। हारता तो मै कभी हूँ नहीं। मुझे हराना बहुत कठिन है। थकता शरीर है, चित्त कभी नहीं थकता। उसमें सदैव अधिक काम का उत्साह बना रहता है। किचित् आराम कर लेने पर मै मोर्चे पर आ खडा होता हूँ। अस्वस्थ भी शरीर ही होता है , मैं नहीं। मैंने अक्सर कहा है कि 'मै शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ'। शरीर मेरे लिए माध्यम है, वह मेरा साध्य नहीं है।

ने. • तो क्या यात्राओं मे भी सोचते रहते हैं - यात्रा का आनन्द नहीं लेते हैं ? निदयाँ, पहाड़, हिरियाली, पशु-पक्षी, सूर्योदय-सूर्यास्त, दिन-की-रोशनी, रात-का-अन्धकार, रंगीनियाँ, तरह-तरह के धृपछाँही दृश्य, मेघावलियाँ - क्या ये सब आपको अपनी ओर कभी नहीं खीचते ?

जै.. खीचते है। इन्हीं में हो कर मैं खुलता हूँ। क्या मेरे भीतर निदयाँ, पर्वत-श्रेणियाँ, हरे-भरे खेत-खिलहान, सुन्दर पशु, रग-बिरगे पक्षी, सूरज का क्षितिज पर आना, लालिमा का बिखरना, फिर दुपहरी ढलते-ढलते अस्ताचल की ओर झुकना मेरे भीतर घटित नहीं है ? है। जो बाहर है, वह सब भीतर भी है। जो ब्रह्माण्ड में है, वहीं पिण्ड (शरीर) में भी है। सडको/पगडंडियों की तरह भीतर भी स्नायुओं का अपरिमित जाल बिछा है। तन से हो कर मन, मन से हो कर चित्त, चित्त से हो कर आत्मा तक पगडंडियाँ बनी हुई है; कोई इन्हें खोज़े, इन पर चले, तब न ? यात्राओं में जीवन के कई रहस्य आपोआप खुल पडते है। कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर सहज ही/अनायास मिल जाते है।

ने.. क्या हर यात्रा के वाद आप भिन्न हो पडते है ?

जै. • वह तो होना ही है। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य की सचाई को तो आप जानते ही है। यात्रा मे इनकी तमाम गहराइयो का शानदार ढग से पता लगता है। मै हूँ, हुआ हूँ, मै वह नहीं हूँ जो प्रस्थान के क्षणों मे था - और वापसी-के-बाद-का-बिन्दु भी परिवर्तन के प्रस्थान-बिन्दु-सा नहीं है, अर्थात् मै हूँ, हुआ हूँ, होता रहूँगा तथापि मै अक्षत रहूँगा। जो उत्पाद ओर व्यय की तेज प्रक्रियाओं मे भी अविनाशी रहता है, उसी की खोज ही तो मै इन यात्राओं मे निरन्तर करता हूँ।

ने.: क्या लोग आपके इस उद्देश्य से परिचित है ?

जै. . यह उद्देश्य नहीं है , मेरे वजूद (अस्तित्व) की फ़ितरत (प्रकृति) है। इसे क्यो वताऊँ ? अच्छा है लोग इसे खुद-व-खुद खोज़े। ध्यान रखे जो खोजता है, उसे ही मिलता है। किनारे पर. मनहूसियत-से-घिरे बैठे रहने से काम नहीं चलता।

- ने.: यानी आप रके होते है तो भी चलते है ?
- **जै.** : चलता हूँ। रुकने की स्थिति मे और तेज चलता हूँ। भीतर की यात्राएँ वैसे होती कम है , किन्तु असली वे ही होती है। रुका हूँ, चल रहा हूँ - है न अजूबा ?
 - ने.: लोग क्या कहते है ?
- जै.: कुछ नहीं । उन्हें क्या पता कि मेरी इस यात्रा में उनका भी योगदान है। हर आदमी मुझे कुछ-न-कुछ देता ही है। नाराज हो कर भी वह देता है, खुश हो कर भी। नाराज हो कर वह जो राज खोलता है, वह अद्भुत है। उसकी खफगी या नाराजगी मे-से मुझे धीरज/सहनशीलता की दौलत मिलती है, और खुशियों मे-से हँसते-गाते चलते रहने का अन्दाज। मैं हर आदमी से सीखता हूँ, उसे सिखाता नहीं हूँ। मैं उपदेशक नहीं हूँ, विद्यार्थी हूँ। विद्या-के-एथ पर सवार हो कर मनोरथ की राहों पर चलता रहता हूँ।
 - ने. विविधताओं में आप बिखर पडते होंगे . . .
- जै.: बिल्कुल नहीं, विविधताएँ मेरे लिए सुविधाएँ होती है। मै वैविध्य मे-से एकरूपता/ एकत्व को खोजता हूँ। पर्याय के वैविध्य मे ही तो आत्मत्तत्व का ध्रौव्य धड़कता मिलता है। पर्याये बहुविध होती है, आत्मतत्त्व की झलक ध्रौव्य की खिडकी मे-से ही तो मिल सकती है न ?
 - ने.: अर्थात् आप यात्राओं में भी खुद को नहीं भूलते
- जै.: न खुद को भूलता हूँ, न खुदा हो, बल्कि खुदी मे-से खुदा का उत्कीर्णन करता रहता हूँ। शरीर, असल मे, मेरे लिए वह मन्दिर है, जिसमे आत्मा-जैसी अपिरसीम सुन्दरता विद्यमान है, क्या हम सुन्दरता के इस आवास को झाड़े-बुहारे भी नहीं, इसे मिलनताओं का ढेर बना रहने दे ? वस्तुत. यह अन्याय होगा।
 - ने.: तो क्या यात्राओं में आप शरीर का पूरा खयाल रखते हैं ?
 - जै. : रखता हूँ। ठीक से ठहरता हूँ। अनुकूल आहार लेता हूँ। वक्नत पर सोता-जागता हूँ।
 - ने.: लोग आपका खयाल रख पाते है ?
- जै.: कुछ रखते है , कुछ को भान नहीं रहता , ऐसे में याद रखना होता है, लेकिन यह न मान बैठे कि मैं शरीर को गुलाम बनाये रखता हूँ , और उसके साथ नौकर की तरह बर्ताव करता हूँ । मैं उसे सखा मानता हूँ , अत उसके साथ एक अज्ञीज दोस्त की तरह सुलूक करता हूँ ।
 - ने.: लोग गलत भी समझ लेते होगे ?
- जै.: ज्यादातर गलत ही समझते है , किन्तु मै दृढ रहता हूँ । वास्तव मे दृढता अधिकाश समस्याओं का समाधान है । मेरे विचार मे 'दृढ़ता' और 'ज़िद' मे फर्क करना चाहिये । दृढ़ता

अलग स्थिति है, दुराग्रह और जिद सर्वथा अलग। सम्यक्त्व की जमीन पर खडे रह कर यदि आप अविचल है, तो आपको वह सब मिलेगा, जिसकी आपको प्रतीक्षा है वर्ना जो मुझी मे होगा, वह भी खिसक लेगा।

ने.: आपकी यात्राओं का भी एक फलसुफा है, वे निरुद्देश्य नहीं है।

जै.: कभी नहीं , वैसे भी मैं बगैर किसी 'प्रयोजन' के कोई काम नहीं करता। कृपया, 'प्रयोजन' और 'स्वार्थ' में फर्क करे – यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यात्राएँ आपके लिए अभिशाप वन पड़ेगी।

ने. • धन्यवाद, जैन साहब। देखना है हमारी अगली मुलाकात अब कब होती है।

जै.: नमस्कार।

- अक्टूबर-नवम्बर '९५ 🗅

ऑखें

- ने.: आपने पिछली बार 'स्वार्थ' की बात कही थी। 'स्वार्थ' के तो कई अर्थ है। कम-से-कम दो तो है ही।
- जै.: हाँ, दो तो है ही। एक सासारिक, दूसरा आध्यात्मिक। पहले के लिए फारसी लफ्ज है 'ख़ुद-गर्ज'। इसमे आदमी अन्धा हो कर स्वय पर केन्द्रित हो पड़ता है और अपनी आँखो पर खुदी-का-काला-गिलाफ़ डाल लेता है। ऐसे मे उसे दूसरो की सुख-शान्ति का खयाल ही नहीं रहता। वह उनकी छाती पर पाँव रख कर निकल जाता है। एक शायर ने कहा है - जब तक खुदी का आँख पर काला गिलाफ़ था; हर आईने से मुझको बड़ा इखितलाफ़ (विरोध) था।
- ने.: वाह खूब ¹ असल मे जो लोग आँख पर गिलाफ़ रखते है, वे हक़ीक़त तक पहुँच ही नहीं पाते। आईने से बडा कोई सत्यवादी नहीं है, और आईनो की कमी भी नही है, किन्तु दु खद यह है कि हम आईनों के आगे आँखे ठीक से खोलते ही नहीं है।
- जै.: दूसरी स्थिति बिल्कुल जुदा है। 'स्वार्थ' के दोनो अर्थ दो ध्रुव ही समझिये। अध्यात्म के क्षेत्र में 'स्वार्थ' के मायने हैं - 'स्व' के भीतर, गहरे, तलातल में उतरना - उतरते जाना। इस अवतरण में आदमी इतना बेभान हो पडता है कि उसके द्वारा दूसरों के जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। जीवन-की-इस-मुद्रा में वह स्वय को संसार से समेटता है और अपने भीतर विस्तृत होता है। यह विलक्षण स्थिति है। अध्यात्म का 'स्वार्थ' मूलत परमार्थ की खोज का मार्ग है।
- ने.: कल आपकी सालगिरह है, आज (२ १२) आप अड़सठ के हुए है। 'प्रवचन-सार' आपके सामने है। 'ज्ञेयतत्त्वाधिकार' के पन्ने खुले हुए है। बताये, क्या आप सिर्फ पन्ने उलटते है, या ज्ञान के हीरे-पन्ने भी अपनी मुडी मे कसते है ?
- जै.: हाँ भाई , आज एक गाँठ और पड गयी। मै गाँठे खोलने की फिक्र मे हूँ और गाँठे (गिरहे) लगती जाती है। कल ६९ वी गाँठ के लिए सस्ते खुल जाएँगे।
 - ने.: इस अडसठवी गाथा मे क्या है ?
 - जै. ' अद्भुत है यार , जीस्त (जिन्दगी) का लुब्बे लुबाव (निचोड) आ गया है इसमे ।
 - ने.: वह कैसे ?
 - नै.: आचार्य कुन्द्कुन्द का अमृत-मन्थन देखे। वे कहते है णाहं देहो।
 - ने.: मै देह नहीं हूँ गज़व।।

जै.: ण मणो।

ने.: न मन।

नै .: ण चेव वाणी।

ने.: न शब्द हूँ।

जै.: कत्ता ण।

ने.: कर्ता भी नही।

नै.: ण कारयिता।

ने.. न कारियता (कराने वाला) हूँ।

जै. • अणुमत्ता णेव कत्तीणं।

ने.: अनुमोदक (अनुमतिदाता) भी नही हूँ।

जै. • मै इन सबसे पृथक् हूँ - यह है स्व-अर्थ। इसकी खोज मे हूँ। अभी सिर्फ झलक मिली है। रास्ता लम्बा है। परिदृश्य पाने मे वक्त लगेगा।

ने.: गाँठ खुली है तो गठरी भी खुल ही जाएगी।

जै. ६८ वी गिरह खोली है। देखना है आगे क्या-क्या होता है। संभव है ६९ वी गाँठ खुद-ब-खुद खुले। मै न खोल पाऊँ, लोग खोले।

ने. • समझा नहीं।

जै.: साहिर होशियाएपरी के शब्दों में कभी ऐसा भी होता है ज़ीस्त (ज़िन्दगी) की गुत्थी, दिल की गिरह, और उलझी सुलझाने से। ३० नवम्बर की बात है। अडसठवी गिरह खोलने के लिए अगुलियाँ तैयार कर ही रहा था कि उलझ गया।

ने.. आप ही ने तो कही कहा है कि हर उलझन की पीठ पर कोई-न-कोई समाधान सवार रहता है।

जै.: ठीक है, तो उस दिन जीवन की कुछ नयी/अपरिचित राहे खुल गयी। कई अन्धे मोड दिन-के-उजाले की तरह रोशन हो गये। अब देखना है जो आँखे खुली है, वे प्रतिपल खुली रह भी पाती है या नहीं। भाई, देह-की-आँखे अपलक रखना कठिन है, किन्तु विदेह-के-नयन जब दृढता से खुलते है तब प्रमाद की पलके उन्हे अ-खुल (वन्द) नहीं रख पाती। उस दिन गुस्सा तो मुझे खूब आया, किन्तु वात-की-वात में कई जजीरे कट गयी। कई रिश्तों पर से कलई उतर गयी।

ने.: गुस्सा, वह क्यों ?

जै.. सुनो, हर तरफ ज़ीस्त की राहों में कड़ी धूप है दोस्त - बस तेरी याद के साये है पनाहो की तरह। क़रारी धूप है जरूर पर कुन्दकुन्द. या आगम की छतरी खोल कर चलते है तो सुकून-सी-सुकून (शान्ति-ही-शान्ति) है। सुकून मे-से गुजरते हुए सुकूनत (घर) पाना ही आध्यात्मिक स्वार्थ है।

ने.: अर्थात् ...

जै. : सुकून की डोर-डगर पकड कर सुकूनत (घर) तक पहुँचना।

ने. क्या 'समय-सार' मे भी यही सब नही है ?

जै.: है, शोर करने की अपेक्षा तल-तह ढूँढने की जरूरत है। आज लोग 'समय-सार' का हला तो कर रहे है, उसके हार्द तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। 'समय-सार' जीवन का सर्वोत्तम सारांश है। इसके शब्दों में अपूर्व पारदर्शिता है। लोग दर्प के कारण दर्पण पर ही ठहर जाते हैं। 'समय-सार' के स्वाध्याय के लिए दर्प या दर्पण नहीं, पारदर्शी काँच की ब्ररूरत है। वह नहीं, तो माने, कुछ भी नहीं।

ने.: मैंने कहा था न कि आप हर मुद्दे को फिलॉसफाइज (दर्शनीकृत) कर देते है और लेग मुसीबत मे फँस जाते है। क्या करने वाले है अपनी उनसतरवी सालगिरह पर ?

जै. : खामोश रहूँगा , और अपने बन्द तालो की तालियाँ खोर्जूगा।

ने.: इतनी उम्र बीत गयी और अभी भी ताले नही खोल सके है ?

जै. . तालियों की गडगड़ाहट मे तालियाँ इधर-उधर हो गर्यी है , उन्हे ठीक से चिह्नित भी नहीं कर पाया हूँ ।

ने.. तब क्या करोगे ?

जै.: पहले खामोश रहूँगा, फिर अपने भीतर असली खामोशी को जन्म दूँगा। आप ही बताये - मौन-की-शीतल-छाँव-मे क्या कोई कभी खाली हाथ रहा है ? मौन, यदि असल है, तो उसे सारस्वत वरदान ही समझिये।

ने.: चुप कैसे रहेंगे ? लिखना भी तो एक क़िस्म का बोलना ही है।

जै. . कम लिखूँगा। सारभूत लिखूँगा। 'स्वार्थ' से जुड कर लिखूँगा।

ने. : असभव । 'शाकाहार-क्रान्ति' और 'शाकाहार-अभियान' का क्या होगा ?

जै.: उन्हें भी परमार्थ से जुड़ा रखूँगा। अनुकम्पा (कम्पाशन) स्वार्थ में जितना विकास ^{पाती} है, उतना ख़ुदगरज़ी में नहीं। अभी तक जो अपना था, उसे जब आपे की सरहदे तोड़ कर विस्तृत करूँगा। तब फिर करुणा-का-रिश्ता शेष रहेगा, वाकी टूट जाएँगे।

ने. : तो रविवार (३ १२) का सूरज आपके लिए नया प्रकाश ले कर आ रहा है।

जै.: वह तो रोज ही लाता है। कल उसे नयन-भर दे सर्कूगा, आँखो पर से संकीर्णताओं का गिलाफ उतार कर।

ने.: उतार पायेंगे ?

नै.. पुरुपार्थ करूँगा।

- ने.: और क्या करेगे ?
- जै.: गणित का गहन अध्ययन करूँगा।
- ने. क्यो ?
- जै. मेरा मानना है कि लोक में सब कुछ गणितमय है। एक (१) से ले कर शून्य (०) क सबकुछ आ गया है। कुछ शेष नहीं रहा है। गणित आदमी को आदमी बनाता है। उसमें म्यक्त्व और सन्तुलन पैदा करता है, अत बहुत जरूरी है इसमें गहरे जाना और क्रमश इसे ।पने 'स्व + अर्थ' से जोडना।
 - ने.. क्या भक्ति का भी कोई गणित है ?
- जै.: है, वहाँ एक और एक मिल कर एक ही होते है दो नहीं होते। एकत्व और अन्यत्व णित में समानान्तर चलते है। कभी जोड, कभी तोड, कभी भाग, कभी गुणा - गणित की दुनिया गण्डरफ़ल' है। उसके चप्पे-चप्पे में सैर करने की इच्छा है।
 - ने. . जिन्दगी काफी छोटी है जैन साहव
 - नै. तो क्या हुआ ? रफ्तार तेज करूँगा।
 - ने.: क्षमता का प्रश्न भी तो उठेगा।
- जै. चिपके हुए है, इसीलिए शायद एक लगते है 'देहात्म' की तरह। जन्म भी मरण ही, क्योंकि जो जन्मा है, वह मरने के बाद ही तो ऐसा कर पाया है और जिसने जन्म लिया है, उसे। श्चय से मरना ही है। यह चक्र है। इसे समझना और काटना है।
 - ने.: काट पायेंगे ?
 - **जै.** कोशिश करूँगा।
 - ने. मेरी मगलकामनाएँ सदैव आपके साथ रहेगी।
 - नै.. धन्यवाद। कृतज्ञ हुआ।

- दिसम्बर '९५ 🗆

सामाजिक कान्ति

- ने.: इन दिनो आप जो कर रहे है, या आपके द्वारा जो हो रहा है, उसकी दिशा क्या है [?] क्या आप किसी सामाजिक क्रान्ति को घटित देखना चाहते है [?]
- जै.: देखने का तो, संभवत , कोई प्रश्न ही नहीं है , वह स्वत है और अंपनी भरपूर तरुणाई पर है। प्रश्न है दिशा निर्धारित करने का। अक्सर प्रवाह तो होते है , समस्या उन्हें योग्य/उचित रचनात्मक मोड देने की होती है।
 - ने.: मै यहाँ जैन समाज की बात कर रहा हूँ।
- जै.: मै नहीं मानता कि जैन समाज भारतीय अथवा विश्व समाज में अलग कुछ है; हाँ, उसकी अपनी पृथक् पहचान अवश्य है; सबकी अपनी-अपनी पहचाने है होनी चाहिये, किन्तु यह असदिग्ध है कि परिवर्तन का चरित्र और उसकी गित विलक्षण होती है। यदि उसे ठीक से समझा या पहचाना न जाए तो धोखा हो सकता है।
 - ने.: क्या ऐसे सवेदनशील क्षणों में हमें आत्म-समीक्षा नहीं करनी होगी?
- जै.: करनी होगी। ज़रूर करनी होगी। देखना होगा कि जो मूल्य/मर्यादाएँ, मानक/माप-दण्ड हमे अब तक टिकाये हुए थे, उनका इतनी तेज़ी से क्षरण/लोप कैसे, और क्यो कर हुआ?
- ने.: सामाजिक क्रान्ति की सभवत पहली शर्त है, उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ यह पल-पुस रही है, या पनपने को है।
- जै.: मै समझता हूँ, हम व्यक्ति को विस्मृत कर शायद किसी भी सामाजिक क्रान्ति की परिकल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति सामाजिक सरचना का मूलभूत घटक है। उसके विकृत/ अविकृत, पूर्ण/अपूर्ण, उदार/सिहष्णु, जागरूक/सुस्त होने का व्यापक असर होता है। आज यह घटक अप्रत्याशित रूप से स्वार्थोन्मुख हुआ है। उसमे जो एक सामाजिक उदारता/सिहष्णुता थी वह क्रमश लुप्त हुई है होने को है।
- ने.: व्यक्ति की अपनी स्थिति है , यथार्थ शायद यही है कि व्यक्ति को जिस धरातल पर अन्तर्मुख होना था, उस पर न हो कर वह एक अन्य धरातल पर अन्तर्मुख हो गया है। उसे अध्यात्म-के-तल पर अन्तर्मुख होना था और वह हो वैठा है भौतिक धरातल पर। वह उन आदर्शों

५४ 🗆 मुखातिव : ख़ुद-ब-ख़ुद

को भूल बैठा है, जो एक-दूसरे को नजदीक लाते है, उन्हें जोडते है। अब व्यक्ति-व्यक्ति के बीच कोई सांस्कृतिक टाँका अस्तित्व में नहीं है। सामाजिक अराजकता, विघटन और असंतुलन ने सिर उठा लिया है।

- जै.: सही है, किन्तु स्थिति इतनी दयनीय और नियन्त्रण से परे नही है कि उसे सँभाला ही न जा सके। धन की अधिकता ने तृष्णा, असयम, स्वच्छन्दता आदि को प्रवेश अवश्य दिया है, किन्तु यदि हम चाहे तो एक मौन सामाजिक समझ से इन तमाम टकराहटो से वच सकते है।
 - ने.. 'सामाजिक समझ', कैसी? क्या स्वरूप होगा उसका?
- जै. यही कि मनुष्य को बुनियाद में साम्प्रदायिक अथवा वर्गान्ध न बना कर उसे मानवीय बनाया जाए। उसे बताया जाए कि हमारी यह धरती एक वृहत् कुटुम्ब है, इसमे सव बगैर किसी भेद-भाव के एक व्यापक भाई-चारे मे जीवन-यापन कर सकते है। जब तक सहअस्तित्व के मर्म को समाज समाज का प्रत्येक घटक नहीं समझेगा, हम जो टूट-फूट हो चुकी है, उसकी मरम्मत गहीं कर पायेगे।
- ने. भारतीय समाज की कुछ मौलिकताएँ है, क्या जैन समाज के ढाँचे मे उनका समायोजन/तालमेल सभव है?
- जै.: तालमेल है, हम झूटी लडाई/छद्म युद्ध लड़ रहे है। भारतीय और जैन जीवन-मूल्यों में कोई टकराहट नहीं है। विविधता / बहुआयामिता के बीच एकप्राण रहना इसकी प्रकृति/चरित्र है। सबकी स्वाधीनताएँ मिल कर एक वृहत् / विराट स्वाधीनता की परिकल्पना क्या रोमाचकारी यथार्थ नहीं है?
- ने.: है, किन्तु जैन इन दिनो बात उदारता की करते है तथापि अन्दर-अन्दर सकीर्ण है अब सराक, कासार और नैनार जातियों को ही ले लीजिये; इन्हें ले कर कोई स्पष्टता नही है। माना, सराक पूर्वांचल तथा कासार-नैनार दक्षिणाचल की जातियाँ है, जो अहिसक/ सदाचारमूलक जीवन-शैलियों को सिदयों से अपनाये हुए है और आज की विषमतम स्थितियों में भी अपने मूलोद्गम अहिसा को नहीं छोड़ रहीं है, फिर भी तय है कि हम उनके लिए मात्र कुछ मन्दिर, कुछ अस्पताल, कुछ शिक्षण-सस्थाएँ इत्यादि खोल कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेंगे। वस्तुत. हमें उन्हें जैन समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया का श्रीगणेश करना होगा। सिर्फ यह कहना कि उनका चेहरा जैन चेहरे से साम्य रखता है, पर्याप्त नहीं है। वास्तिवकता यह है कि सराक-मुखछिव पर अभी भी जैनत्व की तेजस्विता हे, जबिक आज के जैनो पर से वह आभा-मण्डल खिसक चुका है। सराक/नेनार जैनाचार का जिस तरह अनुपालन कर रहे है, वैसा/उतना आज के जैन नहीं कर पा रहे है।

ने.: क्यो है यह विषमता?

जै.: इसिलए कि एक तो अतीत की उपलब्धियाँ हमारी मुझी से खिसक गयी है। दूसरे हम मूलधन की गठरी के भ्रम मे उसकी ठठरी ढो रहे हैं। हम नहीं जान पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में स्व राष्ट्र किव मैथिलीशरण गुप्त की ये पिक्तियाँ हमारे द्वार खटखटाती है - हम कौन थे ? क्या हो गये ? और क्या होंगे अभी ? आओ विचारें बैठ-मिल कर ये समस्याएं सभी। सरलतम शब्दों में किव ने हमारी ऑखें उघाड दी है। यदि हमने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को ठीक से सयोजित नहीं किया तो तय है कि समाज का सपूर्ण ढाँचा चरमरा कर धराशायी हो जाएगा।

ने.: इन दिनो चिन्तित तो है लोग, क्या यह शुभ सकेत नहीं है ?

जै.: उत्सव, मेले, सगोष्ठियाँ, पंचकत्याणक, अजन शलाकाएँ, मन्दिर-निर्माण, गजरथ - ये सारे हमारे ध्वंस को नहीं सँभाल पायेगे, बल्कि समाज की चिता हो धधकाने में घी का काम करेंगे। हमें असल में अपनी मौलिकताओं के बारे में गभीर चिन्ता करनी चाहिये। सोचना चाहिये कि वह कौन-सी धातु थीं, जो जैन को जैन बनाये हुए थी ? सराक बन्धु आज अन्य जैन बन्धुओं की अपेक्षा बेहतर जैन क्यों दिखायी पडते हैं ? वह क्या था जो हमारी मुझी से अकस्मात् खिसक गया है ?

ने.: क्या यह संभव है कि हम नया सब छोड़ कर अतीत की ओर लौट पड़े ? क्या यह उचित क़दम होगा ? क्या ऐसा करने पर हम 'आधुनिकता' से कट नहीं जाएँगे ?

जै.: नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है; क्यों कि मै मानता हूँ कि एक जैन को 'जैन' होने से पहले 'मेन' (अंग्रेजी भाषा का शब्द) होना चाहिये। मौलिकताओं की प्रकृति कालातीत है। यह नये-पुराने की गिरफ्त से परे है। आग का गर्म होना उसकी मौलिकता है; उस पर अतीत, वर्तमान, भविष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही जैनों की कुछ मौलिकताएँ है, जिन्हें हम भूल बैठे है, या जिन्हें हमने अनाधुनिक/छोटा मान कर छोड़ दिया है। जैनत्व से रिक्त होने पर हम जैन होने की चिगत्ती भले ही चस्पा कर ले, किन्तु ऐसा करने से जैनत्व हममें लौट आयेगा, यह जरूरी नहीं है, इसलिए मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है कि हम एक समग्र साामाजिक क्रान्ति के लिए अपनी मौलिकताओं को लौटायें। ये मौलिकताएँ पाँच हैं - अहिसा, सत्य, अस्तेय, अपिराह, ब्रह्मचर्य। इनकी वापसी का मतलब होगा एक विराट सामाजिक क्रान्ति।

ने.: क्या इस सब के लिए हमें कोई तैयारी करनी होगी?

जै.: तैयारी ; ठीक ऐसी जैसी एक किसान वर्षा-के-आरम्भ से पहले करता है अर्घात् वह अपने उपकरण ठीक करता है, खेत जोतता है, बीज हासिल करता है, बैलो की साल-सँभाल करता है, उनकी पीठ ठपकरता है, और बादलो की ओर विनय / वात्सल्य की दृष्टि से निहारता है।

ने.: अर्थात् हमें स्वयं को, भीतर से टटोलना / खोजना होगा, अपने-अपने खेत सँभालने होंगे; बीज तैयार करने होंगे और अपनी कथन-करनी की एकरूपता को लौटाना होगा।

जै.: हाँ, तभी तो समाज की दरारे पटेगी।अविश्वास और अस्नेह, असहिष्णुता और अनुदारता, स्वार्थ और शोषण के ग्रीष्म मे जो दरारे सामाजिक सौहार्द की जमीन पर पड गयी है, उन्हें विश्वास,स्नेह, सहिष्णुता, त्याग, नि स्वार्थ और उदारता की वृष्टि से पाटा/भरा जा सकता है।

- बन, फर '९६ 🛘

उत्तराधिकार

ने.: नमस्कार।

जै.: नमस्कार।

ने.: कैसे है? अस्वस्थ तो नहीं है? मार्च का अक प्रक्रिया में होगा, अरे भाई, कभी आराम तो किया करो। कभी पोस्टर तैयार करवाते हो, कभी 'शाकाहार-क्रान्ति' प्रक्रिया में होती है, कभी कुछ, कभी कुछ – मेरे हिसाब से आराम बहुत जरूरी है। उससे गुणवत्ता बनी रहती है। किसी और को अपने साथ ले लीजिये। आखिर किसी-न-किसी को अपना उत्तराधिकारी तो बनाना ही होगा वर्ना जितना किया है, जो करना चाहते है उस सब पर पानी फिर जाएगा। इस सबका सातत्य बनाइये ताकि सब कुछ बरकरार रहे, अट्ट, अकम्प रहे।

- जै.: उत्तराधिकार? सवाल पेचीदा है। सोच ही नहीं पा रहा हूँ इस बारे में। हाँ, जहाँ जाता हूँ, वहाँ यह प्रश्न जरूर किसी-न-किसी शक्ल में सामने आ जाता है। लोग पूछते है। आप तो कर ही रहे है; किन्तु आपके बाद? क्या किसी को तैयार किया है, या कोई आपोआप आगे आया है? क्या उत्तर दूँ? कोई स्थिति नहीं है, जो जवाब बन कर पेश हो। अवकाश भी नहीं है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचूँ। लगता है कि जब एक सूर्योदय दूसरे सूर्यास्त के बाद टॅंकता है, तब स्वयमेव उसमें-से कोई निरन्तरता बन पड़ती है, क्यों कि ऐसा शायद ही हो अभी तक हुआ भी नहीं है कि सूर्योदयों की यह लम्बी लकीर यूँ ही फ़क़ीर हो पड़े और किसी सूर्यास्त के बाद फिर कभी सूर्योदय हो ही न। वस्तुत: सूर्योदयों का 'टोटल' खं आगामी सूर्योदय को जन्म देता है, इसीलिए कोई सूर्योदय अपने उत्तराधिकार के बारे में चिन्तित नहीं है। असल में सातत्य में चिन्तित होने को कुछ है भी नहीं। वह है, रहेगा, शक्ल बदलेगी, वजूद कायम रहेगा।
- ने. : अर्थात् आप जो कर रहे है या आपके द्वारा जो हो रहा है, उसमे-से स्वयं कोई उत्तराधिकार क्षितिज पर आ रहा है, यही न?
- जै.: हाँ, वस्तुस्थिति तो यही है। आप माने, न माने, किसी को ठोकपीट कर वैदराज बनाना शायद संभव नहीं है। हालात बदलते है और बदले हुए हालात नवीनताओं को जन्म देते है। उत्तराधिकारी ख़ुद उठ खड़ा होता है। जिम्मेदारी निर्बल कन्धों को भी मजबूत कर देती है। प्रश्न भरोसे का है। प्राय हम अपने इर्द-गिर्द अविश्वास की मनहूस छाया डालते रहते है और

वातावरण को बाँझ किये रहते है। समझते है, हम जो है, वैसा कुछ अन्य सभव ही नहीं है। यह सच नहीं है। विकास की प्रक्रिया में श्रेष्ठताओं के उभरने/बनने से इन्कार नहीं किया जा सकता। धरती क्या कभी बाँझ हुई है? वह रत्नगर्भा है। हमें आशा रखनी चाहिये।

- ने.: कई बार हमे निराश भी होना पडा है। सारे स्वप्न बिखर गये है। गाँधीजी के 'सपनो-के-भारत' का क्या हुआ?
- जै.: ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रक जाए, रका रहे। दुनिया के, कुदरत के, कदम तो आगे बढ़ेगे ही। गॉधीजी जो चाहते थे, वह भी हुआ है। उनके कुछ सपनों ने शक्ल ली है। कुछ नयी आकृति ले कर क्षितिज पर आये है। संपूर्ण गाँधी या संपूर्ण कुछ, ज्यो-का-त्यो आये यह संभव ही नहीं है। यह विकास की प्रक्रिया के प्रतिकूल है। असल में प्रासंगिकताओं को ठहराना नहीं चाहिये। आज जो प्रासंगिक है, जरूरी नहीं है कि कल भी वह उतना ही प्रासंगिक बना रहे। भावनावश किन्हीं प्रासंगिकताओं को या उनके छद्म को हमें आने वाली पीढी पर थोपना नहीं चाहिये, उन्हें भी अपने विवेक के उपयोग की छूट होनी चाहिये।
 - ने. क्या प्रासिंगकताएँ भी विकसित होती है?
- जै.: विकास का चक्र अविराम है। वह कभी थमता नहीं है। किसी भी मौत में, जन्म पहले से होता है। प्रासिंगक होने का मतलब ही किसी घटित परिवर्तन के साथ समायोजित होना हे। इन्हीं समायोजनों में-से उत्तराधिकार करवट लेता है। वह चुपचाप आता है, ढोल पीट कर नहीं आता।
 - ने.: अर्थात् 'तीर्थंकर' के किसी सपादक ने चुपचाप अपना वजूद बना लिया है?
- जै.: बनाया ही होगा। जरूरी नहीं है कि 'तीर्थंकर' जिस तरह प्रकाशित है वैसा ही उसी लकीर-का-फक़ीर वह बना रहे। उसे वदलना चाहिये। रेलगाड़ी के सर्वप्रथम इजिन और आज के 'टूडेट' इंजिन मे फर्क़ तो होगा ही। पटिरयो की गुणवत्ता मे भी फर्क आयेगा। यातायात का दवाव भी बढेगा। सकेतक प्रणाली भी वदलेगी। फर्क मे-से ही विकास की झलक मिलती है। क्या आप चाहते है कि कोई फर्क ही न हो?
 - ने.: नहीं, वह तो आयेगा ही।
- जै.: तो फिर उत्तराधिकार कैसा? फर्क लाने के लिए उत्तराधिकार के प्रश्न को ठण्डे वस्ते में रखना जरूरी है। उत्तराधिकार की चर्चा क्रान्ति के पाँव में बेड़ी डाल सकती है। हाँ, उत्तराधिकार पार्थिव सपदा का कभी न वनाये, विरासत गुणवत्ता की रखे वह भी डायनेमिक यदि हो तो उसकी चर्चा अपने सवन्धितों से कर दे। सभव है कोई आगे आ जाए। ध्यान रहे. विकास में बलवत्ता जबर्दस्ती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी दृष्टि में उत्तराधिकार को विकसित होने देना चाहिये, उसे थोपना नहीं चाहिये। मेरा विश्वास है कि जो लोग अपना कर्त्तव्य करते हे,

उन्हे उत्तराधिकारी की चिन्ता स्वप्न मे भी नहीं करनी है। कर्त्तव्य उर्वर होता है। वह अपना वारिस स्वयं चुन लेता है। कर्त्तव्य कर रहा हूँ; संभवत: इसी में-से कोई उत्तराधिकारी वजूद में आये।

ने.: आपके बेटे - क्या वे इस बारे मे नहीं सोचते?

जै.: सोचते होगे। मैंने ध्यान नहीं दिया है। चर्चा भी नहीं कर सका हूँ। वे सब देखते तो हैं ही - जो देख रहा है उसे अलग से कोई दृश्य देने की जरूरत शायद नहीं है। मै अहर्निश मोर्च पर हूँ - यह बात किसी से छुपी नहीं है। अब जो इस तरह खपना चाहेगा, आगे आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि उत्तराधिकार घर मे-से ही आये - देश-विदेश कहीं से भी आ सकता है।

ने. . और प्रबन्ध सपादकजी, वे क्या सोचते है इस सिलसिले मे?

जै.: वे भी आठो याम खपते-तपते रहते है। आज की वे सोचते है, कल की बिल्कुल नही। स्वप्न मे उनका विश्वास नहीं है, जो सामने है, उसे करते जाने मे उनका भरोसा अधिक है। वे स्थिति-पालन में विश्वास रखते है। जो सामने है, उसे करो, समेटो, अधिक मत फैलो आदि ताकि उत्तराधिकारी को किसी सकट में न पडना पडे।

ने.: किन्तु यह तो कोई दलील नही हुई।

जै.: दलील भले ही न हो, किन्तु किसी स्थिति को टालने का आधार तो यह बन ही जाती है।

ने.: तो ज्यादातर लोग उत्तराधिकार के मुद्दे को टालते रहते है?

जै.: शायद, सच तो यही है।

ने.: आप भी टाल ही रहे है।

जै.: टाल नहीं रहा हूँ, टल रहा है। जो हुआ, या किया गया है, उसकी स्पष्ट समीक्षा का अवकाश नहीं ढूँढ पा रहा हूँ। समीक्षा न करूँ और कुछ धूमिल किसी के सामने रख दूँ तो क्या यह उचित होगा?

ने.: उचित भले ही न हो ; िकन्तु आप जो कर रहे है, या आपके द्वारा जो हो रहा है, उसे कोइ देख न रहा हो यह तो असभव है। जो देखते होगे उनकी कोई प्रतिक्रिया तो हुई ही होगी; इसी प्रतिक्रिया मे-से उत्तराधिकार शक्ल लेगा।

जै.: ठीक है, लेने दीजिये, इसमे मुझे क्या एतराज हो सकता है; किन्तु जो धातु शक्ल लेना चाहती है, उसके बारे मे जानने की इच्छा प्रायः वनी रहती है।

- ने.: कोई 'सएपाइज' (आकस्मिकता) भी हो सकता है।
- जै. · आप जिसे 'सरप्राइज्र' कहते है, वह कहने को 'सरप्राइज्र' होगा , किन्तु वस्तुत किसी स्थिति का क्रमवर्ती विकास ही वह होगा। जो हो, स्वागत करूँगा, इंतजार करूँगा।
- ने.: आशा कीजिये, उत्तराधिकार, किन्तु ध्यान रखिये, मेरे ख्याल मे, सिर्फ शख्सी नहीं होता, वह सामाजिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह जड कुछ हो, वह कोई सामाजिक चेतना भी हो सकती है।
 - जै.: ठीक है, सोचने को एक स्थिति तो यह है।
 - ने.. इस चर्चा को कृपया, जारी रिखये, अभी मेरी ओर से यह खत्म नही हुई है।
 - जै.: नमस्कार। देखते है, इस बारे मे और क्या हो सकता है।
- मार्च '९६ □

ओम्

ने. • 'ॐ' का उच्चारण पहले -पहल आपने कब किया? सवाल टेढा है, याद पडता हो तो बताइये।

जै. · ठीक से याद नही आ रहा है। शायद पिताजी के साथ पूजा की 'स्थापना' के अन्तर्गत किया हो (१९३४)।

ने.: तब कैसा लगा था?

जै. : कुछ नहीं, यूँ हीं, आज्ञा-पालन, या अनुसरण समिक्षये, जिज्ञासा कदाचित् अनुपस्थित थीं - लीक पर चलने जैसा कुछ था।

ने.: उसके बाद।

जै.: जैन पण्डितों के सपर्क में आया। तब जैन छात्रावास में था। हर दिन आधा घंटे जैनधर्म पढना होता था। उसी दौरान 'ओम्' के बारे में कुछ जान सका, किन्तु तब किसी ने इसके सबन्ध में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं दी। प्यास बनी रही। हाँ, इतना अवश्य जान सका कि यह एक ऐसा अक्षर या शब्द है, जिसकी सभी धर्मों में प्रतिष्ठा है; और जिसके सपूर्ण गठन (भीतरी-बाहरी) को जानना जरूरी है। फिर तो कई साधुओं के मुखारविन्द से इसे सुना इसकी सपूर्ण दीर्घता में। लगा, जैसे बिजली की लहरे रोम-रोम में दौड गयी है।

ने.: क्या महामन्त्र णमोकार से इसका कोई सबन्ध है? यदि है, तो कैसे जाना?

जै.: अध्ययन से, 'द्रव्यसग्रह' की अग्रेजी टीका से। तब नागरी वर्णमाला के बारे में विस्तृत ज्ञान नहीं था। हाईस्कूल तक सब कुछ सामान्य रहा।

ने.: हाईस्कूल के बाद?

जै. वी ए मे मैंने अचानक संस्कृत विषय ऑफर कर लिया। हाईस्कूल तक ड्रॉइग था। लोग चौक पड़े। मैं, किन्तु, अपने फैसले पर अडिंग बना रहा। मुश्किले आयी, उन्हें पार किया। मैंने 'राईजिंग स्टार' – छात्रावास की लायब्रेरी और एसोसिएशन का यही नाम था – से संस्कृत – इंग्लिश डिक्शनरी (सर मोनियर मोनियर – विलियम्स) में सबमें पहले 'ओम्' देखा। रोम-रोम नाच उठा। कितनी सारी और कितनी गहरी जानकारी उसमें थी। पढ़ता गया। नोट्स लिये। संदर्भ देखे। जिज्ञासा सुहागन बनी। काम बढता गया। 'ओम्' के बारे में जाना कि इसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक व्याप्ति अपरिसीम है। लगा, इसे खोजा जाए। इसे पर्त-दर-पर्त जाना जाए।

६२ 🗆 मुखातिब: खुद-ब-खुद

- ने. : तब वय क्या थी आपकी ?
- जै.: यही कोई १७-१८। शब्द-कोश देखना आदत बन गया। वक्त मिलता तो उसमे खो जाता। शब्दो से 'डायलॉग' बना। किन्ही शब्दो को ले कर तो मै सिदयो पीछे निकल आया। पता नहीं कैसे 'मोनियर' मेरी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बन गया। वह मेरे साथ २२-२३ की उम्र तक छाया की तरह रहा। शादी के वक्त भी वह मेरे साथ था। लोग पागल समझते थे। था नहीं। किताब और शादी । कोई रिश्ता न था। पर था, गहरा था इसे सिर्फ मै, सिर्फ मै, जाना था। ॐ के बारे में अधिकत मैंने इसी मे-से सीखा/जाना।
 - ने.: 'ॐ' के बारे मे भाषा-वैज्ञानिक जानकारी कब हुई?
- जै. े हिन्दी मे एम ए करते हुए। तब मैंने जाना, गहरे उतर कर, िक यह अ,उ,म् वर्णों से बना है- विलक्षण है पीयूषवर्षी है। और िकस तरह यह कण्ठ से ओष्ठ तथा ओष्ठ से नासिका तक विछा हुआ है। जीभ की शैया को खाली छोड़ कर यह संन्यासी सहस्रार तक कैसे दौड़ पड़ता है, इसे मैंने अपनी खोज्ञयात्रा में हर पहलू से जाना।
 - ने.. सो कैसे?
- जै. . इस तरह कि 'अ' स्वर है, हस्व है, मध्य है, अर्द्धविवृत है, जीभ वीच मे उठान भरती है, किन्तु तालु को छूती नहीं है, मुख लगभग आधा खुलता है। जाना, कि स्वर स्वाधीन होते हैं, व्यंजन पराधीन। स्वर आत्मा है, व्यंजन शरीर। स्वर के बगैर कुछ नहीं होता। स्वाधीनता सर्वोपिर है। सृजन स्वाधीनता में-से जन्मता है। स्वर की अँगुली पकड़े बगैर व्यंजन आगे नहीं बढ़ते।
 - ने.: आश्चर्य।
- जै. एक बात और। स्वर अ-स्पृष्ट होते है। उनके उच्चारण में कोई मुखावयव एक-दूसरें का स्पर्श नहीं करते। व्यजन स्पर्श्य है। उनका उच्चारण वगैर स्पर्श अथवा संघर्ष के सभव ही नहीं है। यह जान कर मुझे आध्यात्मिक सुख मिला झूम उठा मैं यह देख कि दुनिया की तमाम वर्ण मालाएँ 'अ' से शुरू होती है। स्वाधीनता से शुरू हो कर हम पराधीन क्यों हो पड़ते हैं; इस तथ्य की खोजबीन में मेरी चेतना उस क्षण से व्यस्त हो पड़ी।
 - ने.: 'अ' अद्भुत हे।
- जै. अद्भुत तो है, किन्तु अजनवी नहीं है। वह कण्ठ की तमाम शिराओं को खोल देता है। उन्हें अजीव तरह से झकृत कर देता है। हलक का जर्रा-जर्रा अगले सफर पर निकल पड़ता है। 'अव्' धातु भी अजीव है। उसमे 'अ' स्वर ओर 'व' अर्द्धस्वर हे। डेढ स्वाधीनताओं मे-से सपूर्ण स्वाधीनता की उपलब्धि का आधार है 'अव्'। 'अव्' के १९ मायने हे।
 - ने. जेनो की क्या मान्यता है?
 - जै. वे 'ॐ' को पचपरमेष्ठी-वाचक मानते है। अ अरिहत, अ सिद्ध (अशरीरी),

आ - आचार्य, उ - उपाध्याय, और म् - मुनि (साधु) के प्रथमाक्षरों को सन्धिस्थ करने पर जो शब्द बनता है वह 'ॐ' है । इसके अ, आ, उ, तो सहज है , अ- शरीरी (सिद्ध) तथा म (साधु) के लिए श्रम करना होता है। ऐसे मे या तो यह दौडधूप है या फिर विश्व-संस्कृति से सवाद की एक विलक्षण पहल है। जो है, प्रेरक और सुखद है।

ने.: 'उ' के बारे में क्या सोचते है ?

चै.: '3' हस्व स्वर है। ओष्ठ् है, द्वयोष्ट्य है। इसके उत्पादन / उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकृत हो पड़ते हैं। लगता है जैसे निखिल शून्य ओठो पर आ लेटा है। कण्ठ से ओष्ठ तक आते ही व्यक्ति का लोक से जुड पडना अलौकिक घटना है - यह अनुबन्ध कही टूट न पड़े, इसलिए उसे म् के उच्चार के साथ कपाटबद्ध कर लेते हैं और नासिका-रन्ध्रों से ईषत् निकलने देते हैं। शोर शान्त रहता है।

ने. • यह 'ओकार' क्या है?

जै.: ॐ का रोम -वेधी उच्चार।

ने.: अर्थात्

जै.: इसे यो समझिये। भारतीय शिक्षा-शास्त्र (उच्चारण-शास्त्र) मे ४ मात्राओं का उल्लेख है। आज तो हमारे पास ध्वनियों को मापने और दर्ज करने के लिए ढेर-सारे यन्त्र है। किन्तु पहले नहीं थे। तब इन्हें सादृश्यों से समझते/मापते थे। मात्राएँ है हस्वार्द्ध, हस्व, दीर्घ, प्लुत। अकों की भाषा में हम इन्हें लिखेंगे - र्ें , १,२,३। ध्वनिमापी मात्राओं का यह अंकगणित है। जितना समय 'अ' के उच्चारण में लगता है उसके आधे को हस्वार्द्ध, दुगने को दीर्घ और तीन गुने को प्लुत कहा जाता है।

ने.. किन्ही उपमाओं से समझाइये।

जै.: नौले की एक बोली हस्वार्स, आँख की झपक या नीलकण्ठ की बोली या बिजली की कौंध या चुटकी-ध्विन हस्व, कौवे की काँव दीर्घ तथा मोर की एक बोली प्लुत ध्विन है। प्लुत के लिए मुर्गे की बाँग की उपमा भी दी जाती है।

ने.: अर्थात् प्रकृति से हमने बहुत सीखा है।

जै. 'ॐ' प्रकृति मे सर्वत्र है। वह उसके कण-कण मे है। वह क्षेत्रकालातीत ध्विन है। उसकी साढ़े तीन मात्राएँ है, उसमे चारो धाम है - फिर उन्हे आप द्वारका, जगन्नाथपुरी, बदिरकाश्रम, रामेश्वरम् कहे, या श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी कहे। ओम् मे चारो तीर्थ व्याप्त है - उसे बोलते ही अनेक तीर्थ-प्रदक्षिणाएँ हो जाती है। ॐ को 'ओ३म' भी लिखते है, (३) प्लुतत्व का द्योतक है। यही प्लुतत्व जब पुलकत्व मे परिणत होता है तब तमाम दुनिया बदल जाती है।

ने.: कहते है ॐ जैन धर्म / दर्शन का साराश है - नवनीत है।

जै.: है, नि सदेह। उसे बोलने से पहले पंचपरमेष्ठियों के स्वरूप को जानने/खोजने की जरूरत होगी। जानना होगा कि अरिहत कौन है? मूर्ति-पूजा क्या है? सिद्ध कौन है? इनसे अपने जीवन की 'सीध' मिलाना जरूरी क्यो है? सिद्धों ने क्या सिद्ध किया? क्या वह सिद्धि (प्रसिद्धि नहीं) हमें मिल सकती है? आचार्य पद के ऊपर के ये दो पद सहज प्राप्य क्यो नहीं है ? आचार्य कौन है? क्या है? वया है? उनके होने की सार्थकता क्या है? साधकों की इस श्रेणिबद्धता का उद्देश्य क्या है? साधु सीधे अरिहंत क्यों नहीं हो पडते? उन्हें शेष दो सीढियाँ चढना जरूरी क्यों है? 'उपाध्याय' का सेतु क्यों है? क्या यह जरूरी था? साधु का क्या स्वरूप है? समाज को उनका प्रदेय क्या है? रत्नत्रय क्या है? मोक्षमार्ग क्या है? भेद-विज्ञान के क्या मायने है? इस तरह से कई प्रश्न 'ओम्' के गर्भ में पड़े हैं, जो एक-के-बाद एक आपोआप समाधान के लिए खड़े होते हैं। ओकार सिर्फ प्रश्न-गर्भ ही नहीं है, वरन् उसमें समाधान भी सिन्निहित है। 'ओम्' बोलते ही संपूर्ण धर्म / दर्शन / आचार साधक को घेर लेते हैं – अत ओम् को स्वय में बोने का मतलब है किसी अक्षय वट की शीतल/निरापद छाव की शरण में आना।

ने.: बडा रोमाचक है।

जै. . रोमाचक - रोमाचक ही नहीं, बल्कि दिव्य और अद्वितीय है। इसमें जो ध्यानावस्था है, वहीं सर्वोपरि साध्य है।

ने. और -

जै.: और क्या, वस इसमे गहरे उतरते जाइये, पैठता है वह पाता है, जो, किनारे पर खडा है डूबने के खौफ़ मे, उसे भला क्या हासिल होगा?

- अप्रैल '९६: ऑम् विशेषाक 🛘

पंछी ने पंख फैला लिये हैं

ने.: नमस्कार।

जै.: नमस्कार।

ने.: सुना है आप जल्दी ही विश्राम के लिए कोई अज्ञातवास कर रहे है? वैसे आप तो कहा करते है कि 'काम बदल लो, विश्राम हो गया'। एक-जैसा काम करने से मन ऊब जाता है, फिर वैसा क्यो नहीं करते? बदल लीजिये काम। संपादन की जगह स्वाध्याय, तकरीर की जगह मौन, चहल-पहल की जगह शान्ति जैसा चाहे, करे - शायद इसमें कोई अडचन नहीं होगी।

जै.: अज्ञातवास नहीं भाई, ज्ञात वास। अज्ञात वह सबन्धों के लिए होगा। अपने ख़ुद के लिए तो ज्ञात ही होगा। कहीं भी जाइये, ख़ुद से बच निकलना मुश्किल है। ख़ुद से कुछ भी ढाँकना कठिन है।

ने.: क्या करेगे वहाँ ?

ने.: ख़ुद में चलूँगा। मीलों निकल जाऊँगा एक ही जगह रह कर। जन्म-जन्मान्तर पार करने की इच्छा है। कम-से-कम अब तक की जिन्दगी का पारदर्शन तो हो ही जाएगा। अब तक जो/जैसा जिया है, वह कैसा जिया - उसकी सार्थकता क्या है - इत्यादि की समीक्षा तो हो ही जाएगी।

ने.: कितने दिन रहेगे इस तरह?

जै.: जब तक स्वय मे कुछ भी आवृत/छुपा नही रहेगा। पर्त-दर-पर्त टाँका-दर-टाँका खुल पड़ने का इरादा है। मन पर जितने पर्दे है, उन सबको हटाना चाहता हूँ। वक्रत/सबन्धो ने चेतना पर इतनी गर्द चढ़ा दी है कि सब कुछ बेमेल हो गया है। जीवन का असली सगीत टूट गया है। सब बेसुरा हुआ है।

ने. : बहुत कठिन होगा यह सब, इरादा बीच मे भी बदलना पड सकता है - दुनिया में रह कर, दुनिया में न रहना - दुष्कर है। झेल पायेगे रिश्तो की यादें, उनकी तीव्रताएँ?

जै. • असली कॉंटा तो 'सबन्ध' है, यह निकला कि फिर कुछ बचा नही रहता - चेतना और उसका मार्ग निष्कण्टक हो पडता है।

ने.: क्या 'संबन्ध/तत्त्व ' जीवन मे टकराहटे पैदा करता है?

जै. . सवन्ध यानी 'राग', राग मे द्वेप या द्वेष में राग अस्तित्व मे सदैव/सर्वत्र रहते है । ये

६६ 🗆 मुखातिब : ख़द-ब-ख़ुद

दोनों एक-दूसरे के बगैर जी नही सकते।

ने. • राग अर्थात -

- जै.: मूर्च्छां, किसी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति को अविच्छिन्न/अपिरहार्य मान बैठना कि 'यदि वह नहीं तो कुछ भी नहीं, कही वह वियुक्त हुआ तो गजब हो पड़ेगा उसके बगैर' इस तरह की क्षणानुभूति। और फिर जिसे अविच्छिन्न / अवियुक्त माना है, वह जिस भी वजह से विच्छिन्न या वियुक्त होता है, उसके प्रति द्वेष न बने यह सभव ही नहीं है। राग-द्वेष जीवन-सिक्के के दो पहलू है, वीतरागता की साधना ही इसीलिए है।
- ने.: पर जो लोग 'वीतरागता-विज्ञान' की धुआँधार चर्चा करते है, वे खुद भारी झगडा करते है। कई बार तो सिर-फुटौवल कर बैठते है।
- जै.: वे 'वीतरागता' और 'विज्ञान' दोनों के मायने नहीं जानते। वीतराग जो एक बार हो पडता है, वह टकराहट की परिधि से बाहर आ जाता है। विज्ञान का अर्थ चारित्र है। वीतरागता जब तक शब्दों तक सीमित रहती है, आचरण में नहीं आती, बेमानी होती है। उसके अशत आचरण में आते ही सब कुछ शान्त/निश्छल हो पड़ता है गहरे तरग-रहित समदर की भाँति।
 - ने.. तो एकान्तवास मे आप वीतरागता की साधना करेगे यही न?
- जै.: इच्छा तो है, पर होता अक्सर यह है कि होठों तक पहुँचा प्याला भी हलक के नीचे नहीं उतर पाता ओर कोई अपरिचित हाथ उसे छीन लेता है।
 - ने.: आपके साथ ऐसा कुछ है नही?
 - जै. . लगता तो यही है, किन्तु अनागत अनागत है, उसे कीन जाने?
 - ने.: तो क्या आपके सकल्प में कोई 'कचाई' है?
- जै. . बस इसी कचाई की वजह से जन्म-जन्मान्तर है अन्यथा दृढता के आगे तो बडे-से-बडे विघ्न घुटने टेक देते है।
 - ने.: तो अविचल हो पडिये।
- जै. . कोशिश में हूं। निर्दृन्द्व-निर्विकल्प हुए वगैर कुछ होगा नहीं। छोडते-छोडते यानी छोडने का इरादा करते-करते जिन्दगी के वेशकीमती लहमें ऐसे गुजर रहे है जैसे किसी नाटान के हाथ में पड़े पारस पत्थर जिनसे यह कॉए उड़ा रहा है। मनुष्य-जीवन दुर्लभ समझिये, इसका एक भी पल (२४ सेकड) व्यर्थ नहीं जाना चाहिये जब कि हर दिन दो लाख सोलह हज़ार पल व्यर्थ जा रहे है।
 - ने.: सहत अफमोस।
- जै. विन्तु पछतावा समाधान नहीं है, समाधान हे 'जब जागे, तव सवेरा' जेमी लोकोक्ति। तुरन्त हरक्रन (एक्शन) मे आने की जरूरत है जनाव। यह जिन्दगी अमानत है।

आप-हम सिर्फ ट्रस्टी है, खयानत न करे। एक शायर ने ठीक ही कहा है -

ज्ञिन्दगी को सँभाल कर रखिये ज्ञिन्दगी मौत की अमानत है

पछी ने पंख फैला लिये है। जल्दी ही उड़ लेगा। हाथ मलते रह जाओगे।

ने.: खत तो लिखेगे न?

जै.: अज्ञातवास और खत, फिर उसे अज्ञातवास कह पायेंगे?

ने. • न डालिये तारीख, जगह का नाम।

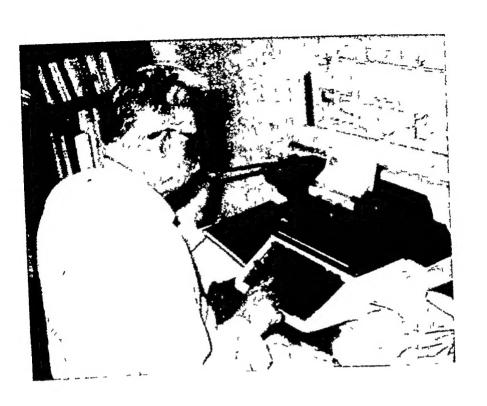
जै.: डाकघर तो अपना ठप्पा लगायेगा न?

ने.: सो तो है। ठीक है लौटे तब बताइये।

जै.: अवश्य।

ने.: नमस्कार।

- अप्रैल '९६ 🛚

कः वंदी । पराधीनता तिर्फ बेड़ी, हथ-कड़ी या जेल नहीं है, उत्तका संबन्ध आदमी की मानतिकता से हैं । आज संपूर्ण देश मानतिकता की दृष्टि से पराधीन हैं । उत्तकी अपनी अस्मिता लगमग समाप्त हैं । उत्तकी रुचियों/आकांक्षाओं का नियन्त्रण अब सात समंदर पार से होता है। सुनिये, अब पराधीनतार बंदेंगी ही, घंटेंगी नहीं। आज वह/वेसा सब नहीं है, जो पहले कमी होता या हुआ करता था । आप अहिंसक, सत्यवादी, अपरिग़ही या अवीर्यवती अब नहीं हो सकते । हज़ार क्समें सायें, वेसा होना अब संमव नहीं है। -पष्ठ 6

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित लोकप्रिय कृतियाँ

वैराह्मी के राजकुमार तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर (परिवर्द्धित ; चौथा सस्करण)				
-	१५ ००			
ओम् १०० तथ्य	400			
ज्ञहर अमृत चुनौतियाँ				
अपरिचय	4,00			
जैनधर्म · १०० तथ्य	600			
जैनधर्म • इकीसवीं शताब्दी				
भक्तामर स्तोत्र (अर्थ-सहित/सचित्र)				
मेरी भावना (सचित्र)	3 oo			
पर्युषण . उष-पान जीवन का (परिवर्द्धित)				
एकान्त अपना-अपना . अनेकान्त सबका (परिवर्द्धित)	4,00			
हम अन्धे , पाँच अन्धे (परिवर्द्धित)	400			
अहिसा है हमारी मौं (परिवर्द्धित)	400			
अहिसा का अर्थशास्त्र	५००			
प्रणाम महावीर	400			
जैन आहार : विज्ञान और कला	400			
वरक्र मासाहार है	400			
मुखातिब ख़ुद-ब-ख़ुद (बातचीत स्वय-की, स्वय-से)	१० ००			
शाकाहार . मानव-सभ्यता की सुबह (परिवर्द्धित , द्वितीय सस्करण)	२० ००			
शाकाहार-विज्ञान	१५ ००			
शाकाहार १०० तथ्य	4,00			
शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति	2 00			
बेकसूर प्राणियो के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक़	2 00			
ना बाबा ना	२००			
मासाहार सौ तथ्य	9 00			
अण्डे के बारे मे १०० तथ्य	२ ०० २.००			
अण्डा ज्रहर-ही-ज्रहर				
अण्डा आपको निगल रहा है				
क्रत्लखाने १०० तथ्य				
क्रत्लख़ानो का नर्क				
हिसा . क़त्ल क्रूरता	400			
हीरा भैया प्रकाशन				
६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्यप्रदेश)				